

ہفت روزہ

خدا مالک دین

ترجمہ و تفسیر
شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی
نیرانوالہ دروازہ لاہور

۱۹۶۰

مارچ جون

یک از مطبوعات اخیر خدام الدین • لاہور

بدیع جالانی

خفتہ روزہ اسلام الدین لاہور

جماعت المبارک ارذی الحجہ ۱۳۹۰ھ مطابق ارجون ۱۹۶۰ء

بے پردگی

آج مغربی تہذیب نے ہماری عقل ایسی تاریک اور آنکھیں ایسی اندھی کر دی ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ کھلانے کے باوجود ہر اس بات کو قبول کر لیتے ہیں جو مغرب سے آئی ہو۔ چاہے اس میں کتنی ہی برائی، قباحیت اور بے حیائی ہو۔ مغربی لعنتوں میں سے بے پردگی ایسی لعنت ہے جسے بڑے بڑے شریف اور معزز کھلانے والے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ آج ایسے معزز اور شریف لوگوں کی ہوبیٹیاں اتنی ہی زیبائش و آرائش سے بن سنور کر بازاروں میں کسی پردے اور حجاب کے بغیر گھومتی ہیں۔ جتنی پیسے دنوں میں اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں گھوما پھرا کرتی تھیں۔

سربرہنہ رکھنے کا تو عام رواج ہو گیا ہے حالانکہ پہلے عورت سربرہنہ نہ کرنے کو شرافت کا معیار سمجھتی تھی۔ مگر آج سربرہنہ رکھنے کو شرافت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ گو چہرہ نکسا کرنے کی بدقت ضرورت شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن اب تو چہرے کے ساتھ گردن، شانے، بلکہ سینہ کا بالائی حصہ کھلا رکھنا بھی شرافت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ مغرب سے آئی ہوئی شرافت فدا اور ترقی کر جاتی ہے تو پھر بازو وغیرہ نکسا کر کے ہماری مائیں بہنیں نیم برہنہ سی بازاروں میں نہایت آزادی اور بے باکی سے مسرگشت کرتی نظر آتی ہیں۔ یہی نہیں کہ قوم کی یہ بیٹیاں اور بہنیں اکیلی ہی بازار میں تشریف لاتی ہیں۔ نہیں بلکہ بعض اوقات ان کے بھائی شہر، باپ اور دوسرے عزیز و اقارب بھی ہمراہ ہوتے ہیں۔ مگر انہیں قطعاً اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی یہ بیٹی سنوری

حسین و جمیل عزیزہ اس وقت تماشہ گاہ عام بنی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ احساس ہوتا بھی ہے تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیونکہ یورپ میں اس بے پردگی کا عام رواج ہے۔ جس طرح آج ہم نے اپنی استورات کو تنہا باہر آنے جاتے اور سیر و تفریح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یورپ نے اس سے دو قدم آگے بڑھ کر غیر مردوں اور غیر محرموں کے ساتھ خلا ملا اور میل جول رکھنے کی بھی عام اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر یہاں ہم اس بے پردگی کو برا مانیں تو ہم اپنے ان پڑانے آقاؤں کی نظر میں غیر تہذیب یافتہ۔ جاہل اور احمق قرار پاتے ہیں۔ یہ ہیں نتائج اس تعلیم و تربیت اور اس تہذیب و شرافت کے جو ہمیں انگریزوں سے وراثت میں ملی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اور عفت و عصمت کس میں ہے۔ آیا اس بے پردگی اور بے حیائی میں یا اس پردے اور حیا میں جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاریتہ اذا حاضت لم تطلع ان یسری منها الا وجہھا ویدھا الی الفصل دلہ کی جب بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے چہرے اور کلائی کے جوڑ تک ہاتھ کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا پردہ بھی ضروری ہے۔ موجودہ زمانے کی بے پردگی نیم برہنگی اور بے حیائی تو اسلام میں کسی طرح جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ لِلّٰہِ مَنَاتُ یَعْصُفْنَ وَہُنَّ اَصْطَادِہِیْنَ وَ یَحْطٰنْ قُدْرَہُہُنَّ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ

مِنْہَا وَ لَیْسَ بِہُنَّ بِمُحْشَرٰتٍ عَلٰی جَبُوہِہُنَّ (الایہ) (مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں) اپنے ستر کو محفوظ رکھیں اور اپنا سنگار نہ دکھلائیں۔ مگر جو کھلا ہے اس میں سے اور ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر) اس آیت میں سینے وغیرہ کو صرف پردے میں رکھنے ہی کا حکم نہیں بلکہ پردے میں رکھنے کے بعد انکی شکل کو مزید پوشیدہ اور غیر محرموں کی نظر سے بچل رکھنے کے لئے گریبان پر اوڑھنی ڈال رکھنے کا بھی حکم ہے۔ چونکہ اوڑھنی سے پردے کی زیادہ تاکید کرنا مقصود ہے۔ اس لئے کج کل نالگوں وغیرہ کے باریک دوپٹے بے فائدہ ہیں۔ کیونکہ ان سے خوبصورتی میں ترقی ہوتی ہے۔ پردے کا مطلب حاصل نہیں ہوتا ایسے لباس پہننے والی عورتوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا ہسات عاریت (ادکما قال) یہ عورتیں بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن درحقیقت تنگی ہیں۔ کیونکہ لباس کا مقصد دو چیزیں ہیں۔ پردہ کرنا اور گرمی سردی سے بچاؤ تو یہ نالگوں وغیرہ کے باریک لباس ایک مقصد کو بھی پورا نہیں کرتے۔ لہذا محض بے فائدہ ناکارہ بلکہ مضر ہیں۔

مردوں کا قصور

اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قصور سراسر عورتوں ہی کا ہے۔ بلکہ اس کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ تمام اسباب جن سے یہ بے پردگی۔ بے حیائی اور بے غیرتی ظہور میں آتی ہے۔ مردوں ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اصلی وجہ دین سے ناواقفی اور خدا و رسول سے بے کانگی ہے جو مسلمانوں میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ زیادہ قابل افسوس یہ بات ہے کہ مسلمان مطمئن ہیں۔ اور برابر تنہائی کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔

اس کا نام اکبر اللہ آبادی تقریباً چالیس سال قبل ان الفاظ میں کر چکے ہیں۔

بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیٹیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گٹر گیا پوچھا جو میں نے بیٹیوں پر پردہ کدھر گیا کہنے لگیں کہ غصہ پہ مردوں کی پڑ گیا

خطبہ یوم الجمعۃ ۷ ذی الحجہ ۱۳۴۹ھ مطابق ۳ جون ۱۹۲۷ء

از جناب شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب دروازہ شیرازہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَوْنُوا سَلَاحًا عَلَى عِبَادِ الدِّیْنِ اصْطَفٰہُ اَمَّا بَعْدُ

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانے کیلئے

بارہ شرطیں

فَسَا كَتَبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
النَّبِيَّ السَّادِقَ الْإِسْحَاقَ الَّذِي
يَحْدُثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَلَصَّهُمْ
وَاتَّبَعُوا النَّبِيَّ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ سورة
الاعراف ۱۹۷
ان کے لئے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں۔
اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری
آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ
جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ جو نبی
امی ہے۔ جسے اپنے ہاں تورات اور
انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو
نیکی کا حکم کرتا ہے اور بُرے کام
سے روکتا ہے اور ان کے لئے سب
پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر
ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر
سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیوں کی آزار
ہے جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ ان پر
ایمان لائے اور اس کی حمایت کی۔
اور اُسے مدد دی اور اس نور کے تابع
ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔
یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

مذکور آیتوں میں بارہ شرطیں ذکر کی گئی ہیں
پہلی
جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی

اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں
سے بچتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ خاصہ ہے
کہ نافرمانی کرنے سے انسان بچتا ہے۔
مثلاً بچہ ماں کی مار سے ڈرے سے بہت
سے کاموں سے روکتا ہے۔ دل تو چاہتا
ہے کہ کرے۔ مگر ماں کی مار کے ڈر
سے نہیں کرتا۔ اور یا مثلاً بچے کا دل
تو چاہتا ہے کہ کھیلتا ہی رہے۔ مگر
استاد کی مار کے ڈر سے سبق یاد کرتا
ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے
کے باعث بہت سارے گناہوں سے
بچتا ہے۔

دوسری

اور زکوٰۃ دیتا ہے

زکوٰۃ دینا بھی اسلام کے پانچ رکنوں میں
سے ایک رکن ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے
ڈرنے کے باعث وہ مسلمان زکوٰۃ بھی
دیتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔

تیسری

اور وہ لوگ ہماری سب آیتوں پر
ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

چوتھی شرط

اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا اتباع کرتے ہیں

پانچویں

جس نیکی کا آپ انہیں حکم کرتے ہیں
وہ بجا لاتے ہیں۔

چھٹی

اور جس بُرائی سے آپ انہیں روکتے

ہیں۔ رُک جاتے ہیں۔

ساتویں

اور آپ ان کے لئے جن پاکیزہ چیزوں
کو حلال کرتے ہیں۔ وہ انہیں چیزوں کو
حلال سمجھتے ہیں۔

آٹھویں

اور آپ خبیث چیزوں کو اُن کیلئے
حرام کرتے ہیں وہ ان کو حرام سمجھتے ہیں۔

نویں

اور آپ ان سے سابقہ غلط پابندیوں
کو ہٹاتے ہیں تو بہت جاتے ہیں۔

دسویں

جو اس نبی پر ایمان لائے اور اُسکے
احکام کے تسلیم کرنے میں امداد کی۔

گیارہویں

اور جن لوگوں نے اُسکے احکام کی
اشاعت کرنے میں امداد کی

بارہویں

اور اس نور کے تابع ہوئے یعنی
قرآن مجید جو اس پر نازل کیا گیا تھا
وہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
بچنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منهم

اگر غور سے دیکھا جائے

تو فیصدی بہت ہی کم عورتوں اور
مردوں میں سے ان شرائط کے پورا
کرنے والے ملیں گے۔

کیونکہ

جب تک انسان اپنی تمام زندگی
کے لمحات کو تابع فرمان الہی کا فیصلہ
نہ کرے اور دل سے شر تصدیق نہ
لگائے۔ اس وقت تک ان بارہ شرطوں
کا پورا کرنا مشکل ہی ہے اور مذکورۃ
الصدر اوصاف کے پیدا کرنے کا
ایک خاص طریقہ یہ ہے۔ اگر آدمی کو
وہ چیز میسر آجائے تو پھر انشاء اللہ
ان بارہ صفتوں کا اپنے میں پیدا
کرنا آسان ہو جائے گا اور اس چیز
کا میسر آنا نایاب تو نہیں ہے۔ البتہ
کیاب ضرور ہے اور وہ چیز

صحبت اہل اللہ کی ہے

اسی چیز کا ذکر اس آیت میں ہے
 ارشاد الہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ
 مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ
 ذَٰلَا تَحْزَنَ عِیْنُکَ عَنْهُمْ یُرِیدُ
 زِیْنَتَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا) الایۃ۔
 (سورۃ الکہف ع ۴ پ ۱۵) ترجمہ۔ تو ان
 لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام
 اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اسی کی
 رضامندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں
 کو ان سے نہ ہٹا کہ تو دنیا کی زندگی
 کی زینت تلاش کرنے لگ جائے۔

ایسے اللہ والوں

کی عقیدت تمامہ سے رہتے ہوئے
 ان کا رنگ پڑھ جاتا ہے بشرطیکہ
 ان کے ساتھ عقیدت کی وابستگی تام ہو
 جائے۔ پھر دل یہی چاہتا ہے کہ جو
 طرز زندگی کا حضرت اختیار کئے ہوئے
 ہیں۔ وہی ہم بھی اختیار کریں۔ اس
 عقیدت اور اس گہرے تعلق کی بنا پر
 پھر انسان اپنی خوشی سے وہی اعمال
 کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ والوں میں
 ہوتے ہیں۔ کسی بندہ خدا نے اسی حالت
 کا نقشہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کھینچا ہے
 شعر بہی سجادہ رنگیں کن گرت پیر مخاں گوید
 کہ سالک بخیر نمود ز راہ درسم نمز لہا

جب اہل اللہ کی صحبت

میں مدت مدید تک رہ کر ان کی برکت
 سے نفس پر انسان قابو پا لیکے۔ تب
 بفضلہ تعالیٰ ان بارہ صفوں کا نفس میں
 پیدا ہونا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ واما ذلک
 علی اللہ بعزیز

دھوکہ نہ کھائیں

کسی نے خوب کہا ہے
 نہ ہر کہ سر بنراشد غفندی داند
 آپ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ جو
 فقیر کہلاتا ہے۔ وہ واجب الاتباع ہو
 جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہر
 مسلمان کے لئے اتباع شریعت مبرا اول
 ہے۔ اس کے بعد جو قرب الی اللہ
 کی راہ کسی باخدا سے پوچھ کر طے کرے
 تو وہ کامل ہو جاتا ہے اور پھر خود بھی

شریعت کے دائرہ کے باہر ایک قدم
 نہیں رکھ سکتا اور اگر وہ فقیر کہلائیو والا
 ابھی تک درجہ کمال کو پہنچ کر خود تالیف
 شریعت کے نہیں ہو سکا۔ تو دوسروں
 کے لئے ہادی اور رہنما کب بن سکتا ہے
 پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں۔
 نہ ہر کہ سر بنراشد غفندی داند

منٹوں اور گھنٹوں اور دنوں

کا کام نہیں ہے۔ یعنی اہل اللہ کی
 صحبت میں ایک ہفتہ تک بیٹھے۔ اور
 فقیر کامل بن گئے۔ اس درجہ کمال تک
 پہنچنے کے لئے کسی نے خوب کہا ہے
 مصرع مدتنا باید کہ تا خون شیر شود

عام قاعدہ

یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے
 کبھی کبھی ایسے باخدا بھی کسی خوش قسمت
 انسان کو مل جاتے ہیں جو سالوں کی منزل
 دلیں میں طے کرا دیتے ہیں۔ وذلک
 بفضل اللہ یوتیہ من یشاء

اگر بالفرض اس درجہ کے باخدا

نہ مل سکیں۔ جتنی صحبت میں بیٹھ کر
 رنگ پڑھ سکے تو بھی اس نظریہ پر
 عمل کیا جائے۔ مَا لَا یُذَرُّکَ کُلُّہُ
 لَا یُثَرِّکَ کُلُّہُ۔ ترجمہ۔ جو چیز سارے
 کی ساری میسر نہ آ سکے تو بھی جتنی مل
 سکے اتنی لے لی جائے۔ یعنی ساری نہ
 مل سکے تو ساری چھوڑ بھی نہ دی جائے
 بلکہ جتنی ملے اتنی ہی لے لی جائے۔

اللہ والوں

کی صحبت پورے طور پر حاصل نہ ہو
 سکے۔ اسی کو غنیمت سمجھا جائے

اہل اللہ کے زمرہ میں شامل ہونے پر

ابتداءً دو شرطیں ضروری ہیں

مسلمانوں میں جو متبع سنت ہیں۔
 ان کے ہاں اہل اللہ کی فرست میں
 شامل ہونے کے لئے دو شرطیں لازمی
 ہیں۔ ایک متبع قرآن مجید ہونا۔ اور دوسری
 متبع سنت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 ہونا۔ ان دو شرطوں کے پائے جانے
 کے بعد استقامت علی الدین بھی ضروری
 چیز ہے۔ وہ شخص ایسا بھی نہ ہو۔ جو

ہر رنگ میں بہ جائے۔ اپنے مسلک
 (اتباع کتاب و سنت) میں ایسا پختہ
 ہو کہ جیسے ایک مشہور ضرب المثل ہے
 کہ نہ میں جبند نہ جبند گل محمد
 کہ خدا خواستہ اس دور کے دوسرے
 انسان اگر بالفرض بھٹک بھی جائیں تو
 یہ بندگان خدا نشان راہ استقامت بن کر
 کھڑے ہو جائیں۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ
 من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

تیسری شرط

اللہ والوں کی پہچان کی تیسری شرط
 یہ ہے خیار عباد اللہ الذین (اذا اراد ذکر اللہ)
 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے
 وہ ہیں۔ جن کے دیکھنے سے خدا یاد
 آئے۔ نہ یہ کہ بجائے خدا یاد آنیکے
 ان کی صحبت میں طبلے پر تھاپ سنائی
 دے۔ اور گویے کا گانا سننے میں آئے
 اور تالیوں کے بجنے سے کان پڑی
 آواز بھی سنائی نہ دے۔ لا حول ولا
 قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اے شیطان تو ہے تو ملعون۔ مگر

عقل مندوں کو بیوقوف بنانے میں نہیں کمال

حاصل ہے

جن اللہ تعالیٰ کے بندوں نے دنیا
 چھوڑی اور فقیری رنگ اختیار کرنا
 چاہا۔ انہیں بھی تو نے گمراہ کر کے
 چھوڑا۔ کہ فقیری طبلہ بجانے کا گانا گانے
 تالیاں بجانے میں پوشیدہ ہے۔

کیا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فقیری
 کے قائل تھے اور اسی طریقہ پر
 آپ کا عمل درآمد تھا۔ اللہ تعالیٰ سے
 دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر
 چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاکہ مسلمان
 کہلانے والے بہتر فرقوں سے بچ کر
 تہذیب فرقہ میں داخل ہو جائیں۔

وما علینا الا البلاغ

تصحیح ہفت روزہ خدام الدین مورخہ ۳ جون ۱۹۹۷ء
 صفحہ ۱۵۱ کالم اول سطر ۲ پر اللہ اربعہ کی بجائے
 ائمہ اربعہ لکھا جائے۔

جلسہ متعقدہ ۶ زدی الحجہ ۱۳۷۹ھ مطابق ۲ جون ۱۹۶۰ء

آج ذکر کے بعد محمد و مناد مرشدنا حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی سَادَةِ الدِّیْنِ اَحْطَفَ اَعْلَانًا

کثرت ذکر کی برکات

میں سے ایک برکت یہ ہے۔ کہ انسان کو منہ سے بیوودہ الفاظ نکلنے مثلاً گالی گلوچ دینے سے خود شرم آتی ہے جس طرح اگر انسان کسی بیماری کی وجہ سے دوسرے نہ جاسکے اور کسی پیالہ میں پیشاب کر کے کسی آدمی سے کہے۔ کہ اس کو باہر پھینک دو۔ اب اس پیالہ میں نامکھن ہے کہ دودھ ڈال کر اسے بھی پئے۔ اسی طرح جب ذکر الہی میں زبان جو منہ میں ہے شاعل رہتی ہے تو اسی زبان سے گالیاں دینے سے یقیناً شرم آئے گی۔ اکثر آدمیوں کی عادت ہے کہ وہ کبھی بیوی کو کبھی نافرمان بچوں کو کسی غلطی پر متنبہ کرنے سے پہلے فحش الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ میری زبان گوارا نہیں کرتی کہ ان ناشائستہ الفاظ کو نقل کروں۔ لیکن میں ان الفاظ کو جانتا ہوں جو عامۃ الناس اپنی بیویوں کو یا اپنے بچوں کو ان الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ ایک انسان جس زبان سے ہر وقت ذکر الہی سے رطب اللسان رہتا ہے۔ اس کی شرافت اُسے خود مجبور کرے گی۔ کہ اس کی ذکر کرنے والی زبان سے اس قسم کے ناشائستہ الفاظ نہ نکلنے پائیں۔ یہ جذبہ آہستہ آہستہ جب تکمیل تک پہنچ جائے گا تو یقیناً انسان بیوودہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرے گا۔ اور اُسے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے خود شرم آئے گی۔ ذکر الہی کے برکات میں سے ایک برکت یہ ہے و ما علینا الا البلاغ

علیٰ ہذا القیاس

یہ ذاکر انسان جو کثرت ذکر الہی کرتا ہے اور بھی کئی طرح کی بیوودہ الفاظ سے بفضل الہی اس ذکر کی برکت سے

بچ جائے گا۔

مثلاً بے پردہ عورتوں کے گانے ناچ دیکھنے کے بجائے اس ذاکر کو اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ کیونکہ ادھر ذکر الہی کی کثرت اور ادھر برہنہ بے پردہ عورتوں کے ناچ رنگ دیکھنے سے یقیناً نفرت پیدا ہو جائے گی۔ علیٰ ہذا القیاس کثرت ذکر الہی کرنے کی برکت سے جب کوئی مشتبہ چیز کھا بیٹھے گا۔ تو اس کی طبیعت میں ایک تنقش پیدا ہوگا۔ آئندہ اس شخص کی لائی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے گا کہ شاید یہ بھی پہلے کی طرح مشتبہ ہو۔ اگرچہ وہ ہدیہ ہی لایا ہو۔ لیکن یہ شخص احتیاطاً مشتبہ چیز لائی ہوئی سے یقیناً پرہیز کرے گا۔ کیونکہ چیز کے کھانے کے بعد جو اسکی طبیعت پر تنقش ہوگا۔ وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ و ما علینا الا البلاغ

مصابین نگار حضرات ہنگامی مضامین تاریخ اشاعت سے کم از کم پندرہ روز قبل بھجوا یا کریں۔ ہر

عکس قرآن مجید ترجمہ و محشی

ترجمہ مولانا محمود الحسن صاحب حاشیہ پر تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی عکس بالاکوں سے طبع شدہ بڑی قطع جلی قلم نمونے کے صفحہ مفت طلب فرمائیے تاج کمپنی لمیٹڈ پوسٹ بکس ۵۳۰ کراچی

خوشنما عکس قرآن مجید ترجمہ و محشی

ترجمہ از شیخ الہند مولانا محمود الحسن تفسیر از شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ناشر۔ مکتبہ نورانی (ناشران قرآن مجید) اچھر لاہور

قابل دید صحت و نفاست او زیبا و آرائش کے ساتھ دو رنگ عکس بالاکوں سے طبع شدہ حاشیہ و متن پر دلکش جلی سبز نارنجی جلد سنہری ڈائی وارڈ سائز ۲۲x۳۲، ۳۲x۳۲ ہدیہ سوار پئے آئے نمونہ مفت

محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی دو نادر کتابیں غنیۃ الطالبین اردو۔ ترجمہ ابید عبدالعالم الجلالی سابق پرنسپل اور شیل کالج لاہور ترجمہ صحاح شریف تفسیر بیان سبحان ہدیہ بے جلد۔ ۶۰ قنوج الغیب۔ ترجمہ عبدالرحمن طارق بی اے ہدیہ بے جلد۔ دو روپے ۸ آنے حضرت علی ہجویری المعروف گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب (اردو) ترجمہ عبدالرحمن طارق بی اے ہدیہ بے جلد پانچ روپے جلد چھ روپے۔ زینب بنت زبیرؓ مؤلفہ محمد وارث کابل۔ ہدیہ بے جلد ۲/۸ ۴ کتب یکشت منگوانے پر محصول اک معاف منگوانے کا پتہ:- مدنی کتب خانہ چوک گیت دو لاہور فہرست کتب مفت طلب فرمادیں

سوانحیات حضرت مولانا الحاج سید رشید احمد گنگوہی

تذکرۃ الرشید

مؤلفہ:- مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ طباعت و کتابت عمدہ نفیس سرورق قیمت جلد ہر دو حصہ دس روپے کتابیں تھوڑی مقدار میں رہ گئی ہیں۔ جلد حاصل کرنے کی کوشش فرمائیے۔

مکتبہ دینیات ۱۳۲ شاہ عالم پارک لاہور اعلان جلسہ

مدرسہ عربیہ تعلیم الدین بھیرہ کا سالانہ تبلیغی جلسہ انشاء اللہ العزیز مورخہ ۱۴-۱۸ جون ۱۹۶۰ء کو ہوگا۔ ملک و ملت کے نامور علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ضرور شامل ہوکر ثواب دارین حاصل کریں۔

(عبدالرشید ناظم مدرسہ ہذا)

باجوں کی حرمت

کھانا بجانا کیوں منوع ہے۔ قرآن و حدیث اہل فقہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔

صرف ایک آنہ کے ٹکٹ بھی کہ مفت طلب فرمائیے۔

ناظم انجمن خدام الدین شیر الزوالہ دروازہ لاہور۔ ۸

کہ اس حدیث میں تو عقیدہ میں ترک کرنا یا ساری قوم کا ترک کرنا مباح ہے جو ایسا کرے گا اس کی شفاعت نہ ہوگی۔ اس پر مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم ہوگا جیسے ترک افغان پر "مضمون کے شروع میں عقیدہ کے بیان میں یہ جواب عنایہ شرح ہدایہ کا گزرا بھی چکا ہے۔

تیسرا سوال یہ بھی ممکن ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھانے والے کے واسطے بھی بالکل اسی طرح کی ناراضگی دو عید ہے۔ تو یا ان کا کھانا بھی حرام اور چھوڑنا واجب ہوتا یا یہاں بھی وجوب ثابت نہ ہوگا۔ ارشاد ہے من اکل حذق البقلۃ الخبیثۃ فلا یقرب من مسجدنا ورجو اس خبیث سبزی کو کھلئے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے) جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث کے لفظ یہ ہیں فلا یقرب هذا المسجد حتی یدھب ریحہ (اس مسجد کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بدبو جاتی رہے) تو یہ ناراضی ان چیزوں کے نفس کھانے پر نہیں بدبو پر ہے جب بدبو نہ رہے تو آنے کی اجازت ہے۔ اگر خود ان کے کھانے پر یہ ناراضی ہوتی تو بدبو نہ رہنے پر بھی اجازت نہ ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں ان کو پکا کہ ان کی بدبو کو مار دینے کا جو حکم ہے۔ وہ بھی اس کی تقویت کر رہا ہے ناں بدبو سے خالی ہونا واجب اور بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا ترک واجب اور مکروہ تحریمی ہے۔ بلکہ درمختار میں حرام کے لفظ سے تعبیر ہے۔

(رشامی ج ۱ ص ۲۹۱) لہذا اس ناراضی سے واجب ہونا ہی ثابت ہے۔

(۷) ساتویں دلیل بخاری و مسلم کی حدیث
حضرت براء سے روایت ہے۔
ذبح الجودعة قبل الصلوة فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم حضرت

علامہ عینی شرح مہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو مرفوع (یعنی حضور کا ارشاد) امام احمد، ابن ابی شیبہ، اسحق بن راہویہ اور ابو یعلیٰ موصلی نے اپنے مسندوں میں دارقطنی نے سنن میں - حاکم نے مستدرک کی کتاب الحج میں روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے بتایا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ گو بخاری و مسلم نے اس کو نہیں لیا۔ پھر ضحایا میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع ہی روایت کر کے صحیح الاسناد کہا ہے۔ پھر ترمذی سے نقل کیا ہے۔ کہ ابن شاجر کی مرفوع روایت کے کل راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں سوائے ایک کے کہ وہ صرف مسلم کے راوی ہیں اور فقط اعرج اور ابن دہب نے حضرت ابن عباس سے اس روایت کو موقوف روایت کیا۔ اور اسی کو اشہ بالصواب کہا ہے۔ لیکن ثقہ راویوں کی زیادتی معتبر ہوتی ہے (ذباہ ج ۴ ص ۱۶۷) یعنی ان لفظوں کو کہ حضورؐ نے فرمایا ہے معتبر اور ثقہ راویوں نے اپنی روایتوں میں بڑھ لایا ہے جو اصول حدیث کے قانون پر معتبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس مضمون کا حضورؐ کا ارشاد ہونا ہی معتبر ہے۔

دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قریب قریب
اسی قسم کے الفاظ ایک اور کام کے لئے ایک اور
حدیث کے ہیں مگر وہاں کوئی اس کام کو واجب نہیں
قرار دیتا تو معلوم ہوا کہ ایسے لفظوں سے واجب
ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صحت ترک سنتی لم
تتلا شفاعتی رجو شخص میری سنت ترک کیگا
اس کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی یا باوجود ان تارخاتی
کے لفظوں کے کوئی سنت واجب نہیں بنتی
جواب مکملہ فتح القدیر (ج ۸ ص ۴۶) نے دیا ہے

(د) عظیم لفظ سے ان تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ فرمادیا کہ انسان اور نبی کی ذات کا فہم جانور کی جان کس طرح ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس ذبح کو بڑا عظیم مرتبہ دیا ہے۔ اس میں برکات و انوار بھرے ہیں۔ پسند و قبول کا وہ درجہ دیا ہے کہ اس جان کا بدلہ بن گیا اُرداب ابراہیمؑ کو اس ذبح سے وہی اجر ملا جو تختہ جگہ کے ذبح سے ملتا۔ بلکہ ہونے والے نبی تختہ جگہ سے ملتا ہے۔ اُرد چونکہ اس ذبح کو نہایت عظیم الشان قرار دیا ہے۔ تو جن جن کو اس کی تعمیل کا حکم ملا ہے۔ ان کو بھی اسی پایہ کا عظیم الشان ذبح میسر ہوا۔ اور وہی اجر ملے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارہ میں سُنَّۃ ابراہیمؑ کا طریقہ (فرما کر بتا دیا ہے۔ کہ اب سب مسلمانوں کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اسی لئے حدیثوں میں قربانی کی بے حد و حساب فضیلتیں وارد ہیں۔ شلاخون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا۔ ہر مال پر ایک نیکی ملنا۔ گناہوں کا کفارہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔

آج جو لوگ بجائے قربانی کے صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کو ایک غلط فہمی یہاں لگ سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی کی غرض و غایت غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس غلط بنیاد پر ہوائی قلعہ تیار کر لیا گیا اس آیت کا لفظ فدینا اس غلط فہمی کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ جیسے نمرالف دہ میں گزر چکا ہے۔ (۶) وجوب کی چھٹی دلیل۔ ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں۔ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُفِضْ خَلًا يَفْقَرِ مَصْلَانًا۔ جس نے گنجائش پائی اور قربانی نہ کی وہ ہرگز ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔

جس کام کے نہ کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناامنی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وہ فرض یا واجب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ادا کرنے پر جو ثواب عظیم حدیثوں میں آ رہا ہے۔ وہ اس کی اور تائید کرتا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری ج ۱۰ ص ۱۰۱ میں ہے کہ "اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں"۔

لیکن سوال ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث تو موقوف یعنی ایک صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے مرفوع یعنی حضورؐ کا ارشاد نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صرف موقوف ہی نہیں ہے۔ موقوف بھی روایت

ابو بردہ رضی اللہ عنہ نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ تو ان کو حضورؐ نے فرمایا

أبَد لَهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا حِذْقَةٌ
هِيَ خَيْرٌ مِنْ مَسْنَةِ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا
لَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ لَعْنَةً

اس کے بدلہ دوسری کو عرض کیا میرے پاس تو صرف بکری کا بچہ ہے۔ مگر وہ سال بھر دالے سے بٹھ کر فرمایا اس کو اس کی جگہ لگو۔ اور تمہارے بعد کسی کو یہ کافی نہ ہوگا۔

اس حدیث شریف میں قربانی کے واجب ہونے کی پانچ دلیلیں ہیں۔ ۱۔ اید لھا داس کے بدلہ دوسری (کو) بدلہ کی ضرورت دین ہو سکتی ہے جہاں پہلی ضروری و واجب ہو۔ اور وہ صحیح نہ ہوئی ہو۔ لہذا اول قربانی کرنا واجب ثابت ہوا۔ ۲۔ یہ لفظ خود حکم ہے۔ دوسری کے کرنے کا اور حکم واجب ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لئے یہ دوبارہ قربانی کرنا واجب ہوا۔ ۳۔ اس کو اس کی جگہ کر دو۔ بھی حکم ہے۔ ۴۔ وجوب کے لئے ہے۔ دوسری کے واجب ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ ۵۔ واجب کی جگہ پر ہی واجب کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پہلی بھی واجب تھی جو غلط ہو گئی۔ ۶۔ تمہارے بعد کسی کو یہ کافی نہ ہوگا۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ بکری کا بچہ ان کے لئے کافی ہے۔ وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں کے لئے کافی نہیں۔ یہ کافی ہونا نہ ہوتا بھی ضروری و واجب کام کے لئے ہی کیا جا سکتا ہے اس لئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا واجب تو ادا ہو جائے گا۔ اور دوسروں کے لئے کافی نہ ہونے سے ان کا واجب ادا نہ ہوگا۔

۷۔ اٹھویں دلیل۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ النُّحْرِ مَنْ سَكَتَ ذَبْحَ قَبْلِ الْمَلَكَةِ فَلْيَعِدْ
الْحَدِيثَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ کرے۔

ظاہر ہے کہ یہ دوبارہ کا حکم ہے۔ لہذا دوسری واجب اور دوبارہ جہی واجب ہوگی۔ جب پہلی صحیح نہ ہو اور وہ خود ضروری و واجب ہو۔ اگر پہلی واجب نہ ہوئی تو دوبارہ کا حکم کیوں ہوتا۔ اس سے دونوں کا واجب ہونا ثابت ہے۔

۹۔ نویں دلیل بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن سفیان یحییٰ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ارشاد فرمایا۔

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِيَ فَلْيَعِدْ مَكَانَهَا
أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

۱۰۔ دسویں دلیل بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن سفیان یحییٰ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ارشاد فرمایا۔

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَهْلِيَ فَلْيَعِدْ مَكَانَهَا
أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

۱۱۔ گیارہویں دلیل۔ مبسوط سرسبز ج ۱۲ ص ۱۲۷ پر ہے کہ

جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے۔ اور جس نے نہیں کی وہ اب کرے۔

غلط پر دوبارہ کا حکم اور اس کی جگہ دوسری کرنے کا حکم اور نہ کرنے کا حکم تینوں قربانیوں کو واجب ثابت کرتا ہے۔

۱۲۔ دسویں دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں نے

صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ النُّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلًا فَنَحَرَهُ
وَنَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
نَحَرَ قَامِرًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ
نَحْرًا قَبْلَهُ. أَلَمْ يَعْبُدْ يَنْحِرُ الْآخِرَ وَلَا نَحْرًا وَاحِدًا
يَنْحِرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہم لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی حاضر ہوئے۔ جنہوں نے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اور گمان یہ کئے ہوئے تھے کہ حضورؐ نے قربانی کر لی ہے حضورؐ نے حکم فرمایا۔ کہ جس نے اس سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ وہ دوبارہ دوسری قربانی کرے اور جب تک اللہ کا نبی قربانی نہ کرے قربانی نہ کیا کریں۔

دوبارہ قربانی کا حکم پہلی دوسری دونوں کو واجب ثابت کرتا ہے۔

۱۳۔ گیارہویں دلیل۔ مبسوط سرسبز ج ۱۲ ص ۱۲۷ پر ہے کہ

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرْنَا فَنَحَرْنَا
سَنَةً أَبَیْكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سب لوگ قربانی کرو کہ وہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔

سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں تو قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا ہے۔ تو وجوب کہاں ثابت ہوا۔ جواب تکلمہ فتح القدیر (ج ۱ ص ۸۷) میں ہے کہ "نَحَرْنَا" (قربانی کرو) امر کا صیغہ ہے۔ اور امر وجوب ہی ثابت کرتا ہے۔ رہا سنت کا لفظ تو سنت دینی طریقہ کو کہا جاتا ہے "یعنی یہ لفظ اصطلاحی معنی میں سنت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سنت کے معنی یہ نہیں گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محض فعل ہو خود آنحضرتؐ پر واجب نہ ہو۔ اور قرآن شریف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کی صورت میں ارشاد ہوا "يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ" (اے ابا آپ وہی کیجئے جس کا آپ حکم دیئے جاتے ہیں) اس سے ان پر حکم ہونا معلوم ہوتا ہے ان پر وجوب ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اس حدیث کے لفظوں میں اس کی دلیل موجود ہے۔ کہ یہاں سنت کے لغوی معنی طریقہ کے

۱۴۔ بارہویں دلیل۔ مشکوٰۃ میں امام احمد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو دست مبارک سے ذبح فرمایا اور فرمایا

اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يَضَحْ مِنْ أُمَّتِي. (اے اللہ یہ میری جانب سے ہے۔ اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی)

۱۵۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۱۶۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

یہی ہیں۔ اصطلاحی معنی صرف فعل نبی کے نہیں ہیں اور طریقہ فرض و واجب کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ فحوا امر ہے حکم وجوبی ہے۔ اگر سنت سے اصطلاحی معنی غیر واجب فعل ہوگا تو یہاں سنت ابراہیم علیہ السلام ہونے کو اس کو حکم کی علت کر کے بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں لفظ سنت سے طریقہ مراد نہ ہو۔ اصطلاحی سنت ہی مراد ہو تو لازم آئے گا کہ حکم تو وجوبی ہو اور علت وجوبی نہ ہو۔ اگر علت غیر وجوبی ہوگی تو معلول یعنی حکم غیر وجوبی بن کر حکم کا امر وجوبی اور علت سے اور غیر وجوبی ہونا لازم اور اجتماع نفیضین کا محال لازم آئے گا۔ لہذا سنت سے وجوبی طریقہ مراد ہونا ضروری ہے۔ ورنہ حدیث شریف کا مفہوم ہی محال ہو جائے گا۔

۱۷۔ اگر وجوبی طریقہ مراد ہو۔ تو پھر لفظ سنت سے تعبیر کیا نکتہ ہے۔ تو اس میں دو نکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو جو ثواب ان کو ملتا تھا۔ وہی ثواب تم لوگوں کو ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو نکتہ جگر کی قربانی کا حکم تھا نکتہ جگر بھی وہ عظیم الشان کہ ہونے والا نبی تھا۔ ان کی جگہ حق تعالیٰ نے ایک فدیہ قائم مقام بنایا ہے۔ جو ثواب ان ہونے والے نبی نکتہ جگر کی قربانی سے ملتا وہ اس قائم مقام سے عطا فرمایا ہے۔ اہ جب یہ ان کا طریقہ ہے تو ہر اس شخص کو جو ان کی اس روش پر چلے گا۔ ایسا ہی ثواب ملے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ طریقہ حضرت ابراہیم کے یہاں کی۔ . . . قربانی کا طریقہ ہے۔

۱۸۔ آن پر فضل و کرم نے آسان طریقہ مقرر کیا تھا۔ وہی امت محمدیہ کے لئے ہے۔ اور وہ طریقہ نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے بنی اسرائیل تک جاری رہا کہ قربانی کا جانور یا مال پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور آسمان سے آگ نازل ہوتی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ تو حق تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ امت محمدیہ کے واسطے قربانی کا ابراہیمی طریقہ شروع فرمایا ہے۔

۱۹۔ قدیم طریقہ شروع نہیں فرمایا۔

۲۰۔ بارہویں دلیل۔ مشکوٰۃ میں امام احمد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو دست مبارک سے ذبح فرمایا اور فرمایا

اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يَضَحْ مِنْ أُمَّتِي. (اے اللہ یہ میری جانب سے ہے۔ اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی)

۲۱۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۲۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۳۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۴۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۵۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۶۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

۲۷۔ اس سے امتیوں کے کسی قصور کی تلافی مقصود نہ ہوتی اور صرف ثواب بخشنے کے لئے ہی ان کی طرف سے فرمائی جاتی۔ تو جس نے قربانی نہیں کی "کی خصوصیت کی وجہ نہیں رہتی۔ کیونکہ ثواب اور حضورؐ کے افعال کے ثواب کے تو سب ہی ضرورت مند ہیں۔ ان کی خصوصیت بتاتی ہے۔ کہ یہ کسی ترک واجب کے قصور کی تلافی کے لئے فرمایا گیا ہے۔

قربانی کو دُحکم ہے۔ اس سے وجوب ثابت ہوا۔ اور اس کو خوشدلی سے کرنے کا بھی دُحکم ہے۔
 (۱۸) اٹھارہویں دلیل - کنز العمال (ج ۲ ص ۲۱۷)
 میں عمر بن حربؓ کے واسطے سے ان کے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت ہے۔
 لَا ذَبِيحَةَ لِّغَيْرِ اللَّهِ وَلَا ذَبِيحَةَ عَلَيْكَ
 إِلَّا وَاحِدَةً أَضْمِئَةَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ (الحديث)
 اللہ کے سوا کسی کے لئے ذبیحہ حلال نہیں
 اور تم پر کوئی ذبیحہ واجب نہیں۔ سوائے ایک کے
 قربانی دس ذی الحجہ کے دن۔

علی کا حرف وجوب کی ذمہ داری کے لئے
ہوتا ہے۔ اس کو وجوب ثابت ہے اور یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر کوئی ذبیحہ واجب نہیں۔

(۱۹) انیسویں دلیل۔ آیات و احادیث کے بعد اجماع اُمت سے بھی اس کا وجوب ثابت ہے۔ گو بعض ائمہ کرام سے سنت ہونا منقول ہے۔ مگر شروع میں اختلاف وجوب و سنت اور عقیدہ کا بیان میں عرض کیا جا چکا ہے۔ کہ ان کے سنت کہنے کے معنی یہ نہیں کہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ اور جب چھوڑنا گناہ ہوگا۔ تو کرنا واجب کا درجہ پلے کا صرف لفظ لفظ کا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لئے سب کے نزدیک واجب یا مثل واجب ضرور ہے اور مشروع یعنی حکم شرعی ہونے پر تو سب کا اجماع شروع میں عقیدہ کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے۔

(۲۰) میسویں دلیل - احکام القرآن للبحصاص (ج ۳ ص ۳۰۸) میں یہ حدیث ہے۔

عن ابی جعفر قال نسخت الاضحية
كل ذبح كان قبلها ونسخت الزكوة كل
زكوة كانت قبلها ونسخ صوم رمضان كل صوم
كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل غسل
كان قبله - (یعنی شرح ہدایہ ۲۶۰ ص ۱۹۵)

حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ قربانی نے
ہر ذبیحہ کے ذبح کو جو اس سے پہلے تھا منسوخ
کر دیا ہے۔ اور زکوٰۃ نے ہر فرض خیرات کو جو اس
سے پہلے تھی۔ اور رمضان کے روزے نے ہر فرض روزہ
کو جو اس سے پہلے تھا۔ اور غسل جنابت نے ہر غسل
کو جو اس سے پہلے تھا منسوخ کر دیا ہے۔

یعنی شرح ہدایہ درج ۴ ص ۶۵ میں اس روایت کو دارقطنی کے حوالہ سے حضرت علیؓ کے واسطے سے حضور کا ارشاد ہونا نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی اپنے سے پہلے برفریحہ کو منسوخ کر رہی ہے۔ اور منسوخ کرنے کا قاعدہ قرآن شریف میں یہ ہے۔ مَا فَتَحَ مِنْ آيَةٍ اَوْ فَتَحْنَا نَاتٍ بِنَجِيٍّ مِثْلَهَا اَوْ مِثْلِهَا رَجَايَتِ بَمِ مَنسُوخٍ كَرِيهِ كَيْ يَابْهَلَا دِيْنِ كَيْ اس سے بہتر یا برابر کا حکم لائیں گے، لہذا نسخ کا منسوخ سے بہتر یا برابر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر منسوخ حکموں میں سے سب یا ایک بھی واجب ہوگا۔ تو نسخ کا واجب

بافرغض ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مسنوخ سے کم درجہ کا نہ ہو سکے۔ برابری کے درجہ کا ہو یا بڑے درجہ کا ورنہ حسب قاعدہ الہیہ وہ ناسخ نہیں سکے گی۔ دلیل ۳۱ میں

عتیرہ کا واجب ہونا معلوم ہو چکا تھا جب وہ قربانی سے مسنوخ ہوگا۔ تو ضرور ہے کہ قربانی واجب یا فرض ہو۔

(۲۱) ایکسویں دلیل۔ اللہ تعالیٰ کے لئے نذر
یا سنت جو مان لی جاتی ہے۔ کہ اگر فلاں کام ہو گیا
تو مجھ پر اللہ کے لئے لازم ہے۔ کہ میں یہ کروں گا۔
اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کام ہونے پر جس عبادت کی
نذر کی ہے۔ اگر وہ خود واجب ہو یا اس کی جنس
میں سے کوئی فرد واجب ہو تو نذر صحیح اور اس کو پورا
کرنا واجب ہے اگر وہ خود یا اس کی جنس کا کوئی فرد
بھی واجب نہیں تو نہ نذر صحیح نہ اس کا پورا کرنا واجب
چنانچہ اگر کوئی نذر کرے کہ فلاں کام ہو گیا۔ تو میں
نزد کی بیمار پرسی کروں گا۔ یہ نذر نہیں ہوتی۔ اور کچھ
واجب نہیں ہوتا۔

اس قاعدہ کے بعد معلوم کیجئے کہ اگر کوئی شخص نذر کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک قربانی کروں گا یا بلکہ ذبح کروں گا۔ یہ نذر صحیح اور قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یادہ جافور ذبح کرنا کیونکہ قربانی کی نذر میں نذر ذوق قربانی ہی واجب اور ذبح کی نذر میں ذبح کی جنس کا ایک فرد قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو یہ نذر صحیح نہ ہوتی نہ وہ ہوتی۔ اور کچھ واجب نہ ہوتا۔ یہ نذر کا صحیح ہونا قربانی کے واجب ہونے کی ایک دلیل ہے۔

(۲۲) بائیویں دلیل - احکام القرآن ابوبکر
جصاص (ج ۳ ص ۳۱) میں ہے کہ اگر حدیثوں
میں تعارض بھی مان لیا جائے کہ قربانی بعض
سے واجب اور بعض سے سنت ثابت ہوتی
ہے تو حدیثیں وجوب کی ہی راجح قرار پاتی
ہیں۔ اس لئے تمام اصولیوں کا متفقہ قاعدہ
ہے کہ منع مقدم اور راجح ہوتا ہے۔ اباحت
سے اور قربانی کے واجب ہونے کی صورت میں
ترک مباح ہوگا اور سنت ہونے کی صورت میں
ترک مباح لہذا منع راجح و مقدم ہونے کی وجہ
سے ترک کا منع ہونا اور قربانی کا فعل واجب
بہتر راجح و مقدم ہوگا۔ ترک کے مباح اور
فعل کے سنت ہونے سے

وضع شہادت

مسئلہ قربانی پر جو شبہات وارد ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو واجب ہونے پر شبہات آیات و احادیث سے ہو سکتے ہیں جن میں سے سوال سوال کے عنوانات سے ہر دلیل کے تحت خاص اس دلیل پر کے شبہات اور جوابات پیش کئے جا چکے ہیں۔ اور نفس و جواب پر عام شبہات اور ان کے جوابات اب پیش ہوتے ہیں۔

اول یہی پیش ہوں گے۔ دوسری قسم کے وہ شبہات ہیں۔ جو آیات و احادیث سے کسی غلط فہمی کی بنا پر پیدا ہو رہے ہیں۔ یا بعض لوگ قصداً ذہنیوں میں الجھاؤ ڈالنے کے لئے پیش کر دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ شبہات ہیں جو عقل پرستوں نے دستور بنا رکھا ہے۔ کہ اسلامیات کو اپنی فرسودہ عقل پر چڑھا کر دیتے ہیں اور پھر شکوک و شبہات میں پڑتے اور ڈالتے رہتے ہیں۔

نفس و جوب پر شبہات

(۱) صحاح ستہ میں بجز بخاری کے سب میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ کہ ”جو تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ کر لے۔ وہ اپنے بال و ناخن کاٹنے سے رُک جائے“ اس حدیث میں ارادہ کر لے فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں صرف ارادہ پر موقوف ہے۔ جواب یہ شبہ تو بہت کمزور شبہ ہے۔ کیونکہ ارادہ تو واجب غیر واجب سب سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ من ادا الصلوة فليتعصمنا (جو نماز کا ارادہ کرے وہ وضو کرے) تو کیا نماز فرض نہ رہے گی۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ہے۔ من ادا الجمعة فليغتسل (جو جمعہ کا ارادہ کر لے وہ غسل کرے) حالانکہ جمعہ فرض ہے اور ایک حدیث میں ہے۔ من ادا الحج فليعجل (جو حج کا ارادہ کرے وہ عجل کرے) حج بھی فرض ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن شریف میں ایمان و کفر کے لئے بھی دھکی کے طور پر وارد ہے۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَفِّرْ (جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے) اور ہر نیک عمل کے واسطے نیت کی ضرورت ہے۔ نیت ارادہ کا جزو ہے لہذا ارادہ کے لفظ سے واجب نہ ہونے کا شبہ لغوی ہے مراد یہ ہے کہ جو اس وجوب کی ادائیگی کا قصد کرے وہ یہ کام کرے اور جمیع الفوائد (ج ۱ صفحہ ۲۰۴) میں مسلم اور سنن ابوداؤد کے حوالہ سے یہ لفظ ہے جس کے لئے ذبح کرنا ہو ۔۔۔۔۔۔ کہ وہ اسے ذبح کرے تو جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے ایسا کرے۔ واما ارادہ کا لفظ بھی نہیں معلوم ہوا کہ مراد واجب ادائیگی کا قصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ”جو ارادہ کرے“ کا جواب تو بال و ناخن کاٹنے سے رُک جائے ہے۔ قربانی ارادہ پر کہاں موقوف ہے تبصری بات یہ کہ اس حدیث میں تو چند احتمالات ہیں۔ اور دلیل ملے کی حدیث میں کوئی اور احتمال نہیں۔ اس لئے وہ مقدم ہے اس اصول سے کہ محکم محتمل سے مقدم ہونی ضروری ہے۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں۔ تم پر فرض نہیں۔ نماز، حاشا! قربانی

اورد و تر جواب یہ ہے کہ جیسے دلیل اول کے آخر میں تیسرے سوال کے جواب میں آچکا ہے۔ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر تسلیم کی جائے تو فرض نہ ہونا اور شے ہے۔ یہ واجب کے خلاف نہیں ہے شک یہ واجب ہے۔ فرض نہیں اور تینوں عبادتوں میں سے جس جس کے واجب ہونے کی دلیلیں ملتی ہیں۔ وہ واجب ہے۔ وہ قربانی اور وتر ہے اور جس کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ملتی۔ وہ واجب نہیں اس لئے نماز چاشت واجب نہیں۔ مگر فرض کوئی بھی نہیں ہے

(۳) اگر قربانی واجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہوتی چاہیے۔ حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ مسافر پر لازم نہیں ہے۔ جواب حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے۔ کہ صحابہ جب مقیم ہوتے تھے۔ قربانی کرتے تھے جب مسافر ہوتے تھے نہیں کرتے تھے (احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷) اور قربانی کے لئے بہت سی شرطیں ہیں۔ مثلاً جانور تلاش کرنا پھر ایسا جانور جو ان عیبوں سے خالی ہو۔ جن کے ساتھ قربانی نہیں پھر اس کو ۱۰ ذی الحجہ تک رکھنا اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں نماز عید ہوتی ہے۔ تو اس کی پابندی کہ نماز سے پہلے نہ ہو بعد میں ہو۔ اگر دیہات وغیرہ میں ہے۔ تو ۱۰ کی صبح صادق سے پہلے نہ ہو۔ اور ۱۲ تاریخ کے غروب کے بعد نہ ہو۔ اور ان دنوں تک جانور کی ضروریات اور حفاظت کا انتظام یہ سب چیزیں مسافر کے لئے فراہم ہونا مشقت سے خالی نہیں۔ تو جیسے شرائط کی مشقت کی وجہ سے مسافر پر جمعہ نہیں قربانی بھی نہیں اور جیسے پانی نہ ملنے کے وقت وضو ساقط نہیں کافی ہے۔ اور سفر میں خرچ کم پڑنے پر مشقت کے اندیشہ میں پانی گراں نہ خریدنا یہ حکم کرنا اور وضو ترک کرنا درست ہے۔ سفر میں ترک قربانی بھی درست ہے گو کہ یہ ثواب ہوگا۔

۱۱ حدیث شریف میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا ہے۔ پھر واجب کہاں ہوئی جواب دلیل ۱۱ میں گزر چکا ہے کہ بعض حدیثوں میں ضحوا (قربانی کرد) کا وجوبی حکم ہے۔ یہاں بھی سنت سے وجوبی طریقہ ہی مراد لینا ہے۔ تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اور سنت سے محض فعل نبی مراد نہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھی۔ سنت دینی طریقہ کو بھی کہتے ہیں۔ واجب ہو یا نہ ہو۔ یہ طریقہ ابراہیمی ہے۔ اس لئے کہ نہیں۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم جیسا ثواب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کبھی ایک سال اور کبھی دو سال تک قربانی نہ فرماتے تھے۔ اگر واجب ہوتی تو کیوں ترک فرماتے۔ جواب دلیل ۱۱ کی حدیث میں قربانی کی شرط گنجا نش رکھنا آئی ہے جس سال گنجا نش یعنی قدر نصاب نہ لکھا نہ ہو واجب نہیں رہا۔ یہ کہ پھر قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے کیوں نہیں کی۔ جواب یہ

ہے۔ کہ اس اندیشہ سے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں۔ کہ گنجا نش ہو یا نہ ہو ہر حال میں قربانی واجب ہے چنانچہ بعض روایات میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے۔ کہ امیر المؤمنین کو بیت المال سے بقدر گزر کے ملتا تھا۔ اور دوسرا کوئی مشغلہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لئے واجب ہونے کا احتمال بھی مشکل ہے۔ اور بہت ممکن ہے جن سالوں میں آپ نے قربانی نہیں کی۔ آپ قربانی کے دنوں میں سفر میں ہوں۔ اور وہاں بھی فضیلت حاصل نہ کرنے کی وجہ یہی ہو کہ لوگ سفر میں واجب قرار نہ دے لیں۔

۱۲ حضرت ابوسعید انصاریؓ کا قول ہے کہ مجھ پر صبح و شام ایک ہزار بکریاں گزرتی ہیں۔ مگر میں قربانی نہیں کرتا۔ کہ مبادا لوگ اس کو واجب قرار دے لیں۔ جواب وہی ہے کہ شرط نہ پائے۔ جانے کے وقت یا سفر میں یا قرض ہونے کے وقت اس خوف سے تھا کہ لوگ ہر حال میں واجب نہ قرار دے لیں۔ تو یہ وجہ واجب نہ ہونے کے وقت فضیلت نہ حاصل کرنے کی ہے۔ اور عینی طرح بخاری ج ۱۰ ص ۱۰۱ میں اس طرح ہے کہ میں باوجود فراغت کے بعض دفعہ اس کے لئے قربانی نہیں کرتا کہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ فرض ہے۔ تو یہ سب واجب کے شرائط نہ ہونے کے وقت کے یا سفر کے واقعات ہیں۔ اور حضرت ابوبکر و حضرت عمر اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہم کے افعال کو عذر پر محمول کرنا اس لئے ضروری ہے۔ کہ بغیر عذر و قرائن ترک مانا جائے۔ تو دو صورتیں ہیں با واقع میں واجب ہو۔ اور اس خدشہ سے ترک کیا کہ لوگ فرض نہ سمجھ لیں اور لفظ واجب کو فرض کے معنی میں لے لیا جائے۔ کیونکہ واجب ان معنی میں آسکتا ہے۔ اور حضرت ابوسعیدؓ کی عینی والی روایت میں فرض کا ہی لفظ ہے بھی۔ تو یہ اس لئے درست نہیں ہوتا کہ واجب کا ترک کرنا تو کسی حال میں بغیر عذر کے درست ہی نہیں ہوتا اس لئے ایسے جلیل القدر صحابہ سے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو معمولی مسلمان سے بھی مشکل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ واقع میں قربانی سنت ہی ہو اور یہ سب حضرات سنت ہی سمجھتے ہوں تو بھی صحابہ جیسے عشاق سنت رسولؐ سے بلا عذر سنت کا ترک سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اور ان لفظوں سے کہ کوئی واجب نہ سمجھ لے۔ یہ معنی لینا کہ ترک کا جواز ظاہر کرنے کے لئے کیا ہے۔ تاکہ ان کے ہمیشہ عمل کرنے سے لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ تو یہ بھی عقل قبول نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ منصب تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہ ان کا ہمیشہ کا فعل بلا ترک مطلق مع عید تو وجوب کے لئے ہو اور کبھی کبھی

ترک کرنا عدم وجوب ظاہر کرنے اور جواز ثابت کرنے کے لئے ہو۔ یہ کسی امتی کا منصب نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان حضرات کے ترک کو عدم گنجا نش یا سفر یا قرض وغیرہ شرائط موجود نہ ہونے پر محمول کیا جائے۔ اب شرائط نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ کرنے پر البتہ غیر واجب کو لوگوں کے واجب سمجھنے کا شبہ ہو سکتا تھا کہ باوجود شقت و دقت کے ادا کرنا ضروری ہونا بتانا ہے۔ اس دقت ان جوابات کا مطلب صحیح بن سکتا ہے کہ واجب سمجھ جانے کے اندیشہ سے نہیں کیا۔ لہذا ان تینوں حضرات کا یہ فعل سنت ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ ایک طرح سے واجب ہونے کو ہی ثابت کرتا ہے۔ کہ شرائط پر واجب تھی بلا شرائط غیر واجب تو بلا شرائط کے دوام پر غیر واجب کو واجب سمجھ جانے کا اندیشہ قوی اندیشہ تھا۔

۱۳ فتح الباری شرح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱ میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے پوچھا کیا قربانی واجب ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور حضور کے بعد مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو واجب کے سوال پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے واجب نہیں فرمایا کہ بلکہ حضور اور صحابہ کا فعل ہونا بتایا ہے جس سے قربانی کا سنت ہونا ثابت ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ تو اور واجب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل بطور عبادت ہو اور ہمیشہ بلا ترک ہو۔ ترک کرنے پر وعید فرمائی ہو۔ اس کا اتباع واجب ہی ہے۔ حضورؐ جبکہ اس کے ساتھ دوسرے ارشادات بھی ہوں۔ جو اوپر پیش کئے جا چکے ہیں۔ اس لئے وجوب ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس کو تمام مسلمانوں کا افعال بھی قرار دیا ہے جس نکتہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل عبادت کا بطور دوام کے ہو کہ وجوب کے لئے نہ ہوتا تو سارے مسلمان اس شدت سے کیوں اس کی پابندی کرتے یہ تعامل اس کی دلیل ہے کہ یہ فعل بطور عادت نہیں۔ بطور عبادت تھا۔ اور غیر ضروری نہیں واجب اور ضروری ہی تھا۔ بلکہ اور غور کیجئے تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے جواب کا منشا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وجوب اور سنت کو پوچھنا ہی فضول ہے۔ جب حضور اور سب صحابہ نے کیا ہے۔ تو ہم کو کرنا ہی ہے۔ اس قسم کے سوالات اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ضروری ہی کرنا ہے۔ اس لئے یہ تو وجوب کو اہم کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ ۱۴ بہت حدیثوں میں آیا ہے کہ حضورؐ نے ایک مینڈکا ذبح کیا۔ اور دعا کی کہ اے اللہ اس کو محمد آل محمدؐ اور امت محمدؐ کی

طرف سے قبول فرما۔ اور بعض حدیثوں میں ایک حضور کی طرف سے اور دوسرا تمام امت کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا مینڈھا یا دنبہ بہت لوگوں کی طرف سے قربانی کیا جاسکتا ہے۔ اگر قربانی ہر ایک پر واجب ہوتی تو الگ الگ ہر ایک کو ایک ایک کرنا ضروری ہوتا۔ جواب یہ قربانی نقلی تھی واجب نہ تھی جہاں دو کا ذکر ہے وہاں ایک حضور کی واجب اور دوسری نقلی کا بیان ہے۔ اور جہاں ایک کا ذکر ہے وہ صرف اس دوسرے کا ذکر ہے۔ پہلے کا ذکر ہادی نے نہیں کیا کہ وہ تو معلوم ہی ہے۔ اور دیسے آنحضورؐ نے ساتھ شتر اور تنو تنو اونٹ تک ذبح فرمائے ہیں۔ اور اندراج مطہر نے گائے۔

اور یہ مینڈھا جس میں حضور نے ساری امت کی طرف سے قبول فرماتے کی دعا کی تھی۔ اس کو نقلی قربانی ماننا ضروری ہے۔ ورنہ لازم آئیگا اگر یہ قربانی واجب قربانی ہو۔ اور ساری امت کی طرف سے ہو تو امت میں تو خود نبی اہل بیت اور وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت تک انتقال کر چکے تھے وہ بھی تھے جو موجود تھے۔ وہ بھی تھے جو اب تک پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ اگر اس سے واجب الادا ہو جاتا تو حضور کو تنو تنو اور اندراج مطہر کو لگائے کرنے کی ضرورت نہ تھی اور خصوصاً اس سال پھر اول سے لے کر قیامت تک سب کا واجب ادا ہو جاتا اور تاقیامت کسی پر نہ رہتا۔ اور پھر حضور موجودہ حضرات کو قربانیوں کے لئے نہ فرماتے ہر سال کی اسی میں ادا ہو چکی ہوتی کہ ہر سال کا ہر مسلمان امت میں ہی ہے۔ اور قربانی کے تمام احکام بیکار ثابت ہوتے۔ دوسرے یہ بات بھی ہوتی کہ جب اس سے واجب ادا ہوتا تو تمام امت پر واجب قرار پا کر ادا ہوتی۔ امت میں بالغ نابالغ، عاقل و لوانہ، غریب امیر، مریض و سافر، مقیم سب ہی داخل تھے تو سب پر واجب ہو کر ادا ہوگی۔ اور ان سب پر واجب ہونا اصول شرع کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی واجب ہونا اور ادا ہونا بھی لازم آئے گا۔ جو پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ یہ تو عقل بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ اس لئے محالہ یہ ماننا چاہیگا کہ حضور نے یہ نقلی قربانی کی ہے۔ اور سب کو اس کا ثواب بخشا ہے۔ اس لئے اس سے یہ دلیل لیتا بالکل درست نہ ہوگا۔ کہ واجب قربانی کسی کسی کی ایک مینڈھے میں ادا ہو سکتی ہے۔

تیسرے امام نووی نے شرح مسلم ج ۲ ص ۱۵۵ میں لکھا ہے کہ بکری بالاتفاق صرف ایک ہی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ اور علامہ عینی نے شرح بدایہ ج ۳ ص ۱۵۱

میں لکھا ہے کہ علامہ اترازی نے ذکر کیا ہے کہ "یہ اجماعی بات ہے" اور آگے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت درج کی کہ قالی الشافعی عن واحد (فرمایا بکری ایک ہی کی طرف سے ہے) اوجز المسائل شرح موطا مالک (ج ۲ ص ۲۳) میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ان یعنی من کل من فی البیت لبشاة شاة (گھر والوں کی طرف سے ہر شخص کی طرف سے ایک ایک بکری کی قربانی کرے) امام مالکؒ کی طرف جو جواز منسوب کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی بطریق شرکت کسی کی طرف سے ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ایک کر کے اور دوسروں کو ثواب بخش دے تو درست ہے بدایہ المجتہد ج ۱ ص ۳۹۹ میں ہے۔

واجتمعوا علی ان الیکشی لا یجوزی الا عن واحد الامارہ مالک انه یجوزی ان ینذ بجه الرجل عن نفسه وعن اہل بلیتہ لا علی وجہ الشوكة بل اذا اشتراکوا صفوا (تمام علما نے اجماع کیا ہے کہ ایک مینڈھا صرف ایک ہی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ کہ سوائے اس کے کہ امام مالکؒ نے روایت کیا کہ یہ کافی ہے کہ اس کو ایک آدمی ذبح کر دے اپنی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی نہ بطریق شرکت کے بلکہ ایسا خرید کے صاحب کتاب ابن شد مالکی ہے۔ اس لئے ان کی نقل مذہب مالکیہ کے باب میں زیادہ مستند ہو سکتی ہے۔ اور ص ۴ پر لکھا ہے کہ "اس پر تو اجماع ہے ہی کہ کسی قربانی میں سات آدمیوں سے زیادہ شرکت درست نہیں۔ لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے لئے ہے۔ اور اس کی بھی دلیل ہے کہ نیک کام کا ثواب زندہ مردہ سب کو دینا درست ہے"۔

چوتھے بہت حدیث ثابت ہے اور یہ اجماعی مسئلہ بھی کہ ایک اونٹ یا گائے میں صرف سات حصے ہو سکتے ہیں۔ بکری مینڈھے میں نہیں بلکہ اونٹ گائے واجب ہونے کے وقت نہ لے۔ تو سات بکریوں کو اس کا تمام مقام حدیث میں قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر بکری مینڈھے دنبہ میں کسی روایت سے کئی حصے یا بیسباب حصے معلوم ہوتے ہونگے تو وہ نقلی ہوگی یا واجب کے ثابت ہونے پر ان حدیثوں سے منسوخ قرار دی جائے گی خاص کر جبکہ یہ جانور اونٹ گائے سے بہت چھوٹے بھی ہیں اور شرعاً بھی ان سے بہت کم درجے کے ہیں۔ جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جو جمعہ کی فیصلت میں وارد ہے کہ جو سب سے اول آئیگا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد دسے کو گائے کا اس کے بعد دسے کو

بکری کی قربانی کا۔

پانچویں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جن حدیثوں میں صرف ایک ہی مینڈھے کی قربانی کر کے تمام اہل بیت یا تمام امت کی طرف سے قبول کی دعا ہے۔ تو وہ یقیناً صرف نقلی کا بیان ہے۔ اور فرض کا بیان جو دوسری حدیثوں میں دو مینڈھوں کے ذکر سے ہے۔ جن میں ایک اپنی طرف سے کرنے کا ذکر ہے جس کو راوی نے سب کو معلوم ہونے کی بنا پر ترک کر دیا ہے ورنہ اگر یہی قرار دیا جائے کہ صرف ایک ہی کیا ہے اور اسی میں حضورؐ نے خود کو اور سب کو اپنے فرض دوسروں کے واجب کو شریک کر لیا ہے۔ تو اس میں دو زبردست اشکال پیدا ہوتے ہیں جو واجب کی شرکت کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ دلائل وجوب کے آخر سوال ۱۲ میں اور نفس وجوب پر شہادت کے ۲ میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضورؐ پر قربانی فرض تھی۔ تو اگر حضورؐ نے دوسرے واجب دالوں کو بھی شریک کر لیا۔ تو خود حضورؐ کی قربانی کیسے ادا ہوگی۔ کیونکہ فرض تو تھی پوری قربانی اور اہل بیت کی شرکت کی وجہ سے حضورؐ کی ادا ہوئی۔ بلکہ وغیرہ اور اگر ساری امت کی شرکت ہوتی۔ تو بے انتہا چھوٹا حصہ ادا ہوتا۔ تو اس شرکت وجوبی سے لازم آتا ہے کہ حضورؐ کا فرض مکمل ادا نہ ہو۔ اس لئے اس کو واجب قرار دینا لغو واللہ حضورؐ کو ادائے فرض میں کوتاہی کرنے والا قرار دینا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ذبح اور خنثی کے لفظ یہ بتاتے ہیں کہ خود حضورؐ نے قربانی کی ہے۔ اور بظاہر اپنے ہی مال سے کی ہے۔ تو دوسروں کے واجب کی شرکت کیسے اور اس کی ادائیگی کیونکہ ہوتی پھر شرکت دالوں کا دلیل بنانا اور اجازت دینا ضروری تھا نہ اہل بیت کی جانب سے ایسا ہونا نہ کل امت سے ایسا ہونا ممکن تھا کیونکہ کل موجود ہی نہ تھی۔ اور پھر حضورؐ کے پاس۔

چھٹے تاریخ سے یہ بھی معلوم کر لیجئے۔ کہ اہل بیت کے پاس گنجائش بھی تھی یا نہیں۔ کہ ان پر قربانی واجب ہو سکے۔ جبکہ بہت حدیثوں سے یہ معلوم ہے کہ دو وقت شکم سیر ہو کر لکھانے کو بھی میسر نہ تھا۔ اور جب ان پر واجب ہی نہ ہوگی تو ان کے لئے دعائے قبول سے صرف ایصال ثواب ہی ہو سکتا ہے۔

ساتویں (ادجہ المسائل شرح موطا مالک ج ۲ ص ۲۳) میں باجی شائع موطا کا قول لکھا ہے کہ یہ نقل کے لئے واجب کے لئے نہیں ہو سکتی۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ قربانی کرنے اور ذبح کرنے کی اسناد شخص واحد کی طرف ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے کرتا ہے۔ اور سب

کی نیت کے سب کو ثواب دیدیتا ہے۔
 آٹھویں واجب قربانی کی ادائیگی کی صورت کہ ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے سات کی طرف سے ہو جائے وہاں بھی ایک کا خرید کر بلا اجازت سب کی طرف سے کر دینا کافی نہیں بلکہ سب کی شرکت کی ضرورت ہے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو الاشدر سلی کہتے ہیں کہ میں سات میں کا ساتواں شخص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضور نے حکم دیا اور ہم میں سے ہر ایک نے ایک ایک درہم جمع کیا۔ اور سات درہم میں قربانی خریدی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو اس کو گراں خریدا ہے۔ فرمایا افضل قربانی وہی ہے جو گراں قیمت ہو اور موٹی ہو اور اجرت معلوم ہو کہ واجب قربانی کی شرکت اس طرح ہوتی ہے جو حضور کے حکم سے حضور کے سامنے ہر ایک کی رقم جمع کر کے ہوئی۔ اس لئے دعا میں قبولی والی حدیث سے واجب قربانی مراد لینا درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی ایسی حدیث سے جہاں ایک بکری مینڈھے، دُنبہ میں کئی کا ذکر ملے گا واجب لینا درست نہ ہوگا۔ وہ نقلی قربانی اور ایصال ثواب کے لئے ہوگا اور نقلی کا ایصال ثواب اس طرح بہت حضرات کو کر دینا جائز ہے۔ سب کا معمول ہے۔ بلکہ حضور کے طریقہ کے موافق ساری امت کو کریں تو بہتر ہے دلیل ۳ میں بھی اس قسم کا ایک شبہ و جواب گزر چکا ہے۔

قربانی کے بجائے صدقہ

یورپ یا ہندوؤں کے اثرات قبول کر لینے والے لوگ آج کل اس پر بہت زور دے رہے ہیں کہ قربانی کرنے کی جگہ ہر سال یہ قربانی کی رقم صدقہ دیکھ کر لے کر اپنے اس منہ کے واسطے قرآن و حدیث اور فقہ کی عبارتوں کو استعمال کر رہے ہیں جہاں جہاں سے ان لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی انشاء اللہ اس کی نشاندہی اور حقیقت پیش ہوگی اول چند دلائل اس کے پیش کئے جاتے ہیں کہ قربانی کی تبدیلی اور اس کی جگہ صدقہ و خیرات درست نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ فرض علی سے سبکدوش نہیں ہوگا سخت گناہ گار ہوگا اور سزاؤں کا مستحق۔
 ۱۱ قرآن شریف کے لفظ ذابحہ (ذبح کیجئے) اور ذبح عظیمہ اور احادیث کے لفظ اضحیہ (قربانی کیا ہو) جانور اور احادیث کے اس قسم کے احکام سے کہ ان دونوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور تمام فقہائے عظام کے صاف صاف اعلان سے کہ قربانی ذبح یعنی خون بہانے کا نام ہے اور خون بہانا ہی اس کا رکن ہے اور یہی ولیلوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں کا واجب صرف خون بہانا ہی جان کا فدیہ جان ہی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا

گیا۔ تو پھر چاہے صدقہ کریں یا روزے رکھیں نمازیں پڑھیں یا حج کریں ہرگز ہرگز اس واجب یعنی عملی فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی بلکہ قرآن و حدیث کے الفاظ اور دونوں اولوالعزم نبیوں کے طریق کار کی بے حرمتی اور ان کی قوم نے ہی چھوڑ دی یادوں سے اس کے حکم شرعی ہونے کا عقیدہ ہی نکل گیا جسے شروع میں ثابت کیا گیا ہے تو تمام اسلام ہی مانع سے گیا اور صحیح مسلمانوں کو ان پر جہاد کا فرض ہو گیا۔ قربانی کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں لخت جگر کے ذبح کا اشارہ پایا چونکہ خواب کی تعبیر میں اسی کا بے رحم ہونا ضروری نہیں ہوتا آپ نے سٹو اونٹ قربان کر دیئے پھر خواب دیکھا یہ تعبیر میں سٹو اونٹ ذبح فرمائے تیسری بار پھر خواب دیکھا تو معلوم ہوا کہ تعبیر سٹو کے بے رحم ذبح کرنے سے ہے اپنی طرف سے عمل کر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم سے فدیہ دیا ہے۔ توجیب اتنے بڑے ذیشان پیغمبر کی توجیز بھی قائم مقام نہ ہو سکتی تو آج کسی کی کوئی کیسے قائم مقام بن سکتی جو ارشاد فرمودہ کے علاوہ ہو لہذا قربانی کے عوض نہ صدقہ صحیح نہ کچھ اور

(۱۲) الف (۱) تیل الادطار (ج ۲ ص ۳۳۹) میں دارقطنی کی یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن چاندی کسی چیز میں خرچ نہیں کی جا سکتی جو قربانی سے بہتر ہو "اب یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ ان دونوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں (درج) دلائل و وجوب میں یہ حدیث آچکی ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ کسے اگر صدقہ کافی ہو سکتا تو اس کا کوئی درجہ تو بتایا جاتا اور دوبارہ کی جگہ صدقہ بھی ہو سکتا (۳) مبسوط سرخسی (ج ۱۲ ص ۱۲۱) میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن خرمہ کو ایک دینار (اشرافی) عطا فرمایا کہ اس سے قربانی کے لئے بکری خرید لیں انہوں نے ایک بکری خرید کی پھر اس کو دو دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر ایک دینار میں ایک اور بکری خریدی اور ایک دینار اور بکری لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب قصہ عرض کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملہ میں برکت عطا فرمائے بکری کی تو قربانی کر لو اور دینار کو خیرات کر دو اس حدیث شریف میں اول تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ خود ان کے پاس کچھ نہ تھا حضور نے ان کو دینار خود ان کے استعمال کے لئے عطا فرمایا اور صدقہ کر دینے کی بھی اجازت نہیں فرمائی معلوم ہوا کہ غریب کے نفل قربانی کرنے کے درجہ کو بھی صدقہ و خیرات نہیں پہنچ سکتا دوسرے جب وہ ایک دینار اور بکری لے کر آئے تو بکری کو استعمال کی اجازت نہیں۔

دی۔ بکری کی قربانی کا مالک حکم عطا فرمایا اور اس دینار کی خیرات کا مالک۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر قربانی کا جانور کسی وجہ سے بدل لیا گیا تو قربانی مالک واجب ہوگی۔ اور بچی ہوئی رقم کا خیرات کرنا مالک واجب ہوگا۔ اگر صدقہ کافی ہوتا تو مالک قربانی کا حکم ہی نہ ہوتا۔

(۳) تیل الادطار (ج ۲ ص ۳۳۹) میں مسند امام احمد اور ابن ماجہ سے حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ مجھ پر بدنہ (اونٹ یا گائے) واجب ہے۔ اور میں مالدار بھی ہوں۔ مگر وہ مل نہیں رہی ہیں کہ میں خرید سکوں۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ سات بکریاں خریدو اور ان کی قربانی کر دو۔ اگر صدقہ و خیرات قربانی کی جگہ کافی ہو سکتا تو اس مجبوری میں کہ ان کو قربانی کا واجب جانور مل نہیں رہا تھا حضور صدقہ کی اجازت عطا فرمادیتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی جگہ سات بکریوں کا حکم ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجبوری میں بھی قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات درست نہیں۔ اور اس سے واجب ادا نہیں ہو سکتا۔

(۵) حدیثوں میں بکثرت مل رہا ہے کہ قربانی کے لئے فلاں فلاں عیب والے جانور جائز نہیں ہیں۔ ان کی جگہ بے عیب جانور قربان کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کافی نہیں۔ ورنہ عیب دار جانور کے بدلہ صدقہ کا حکم ہو جاتا۔ پھر قربانی میں جو صحیح جان کا سالانہ فدیہ جان کے بدلہ جان ہے۔ جاندار مگر عیب دار بھی درست نہیں تو غیر جاندار چیز اور صدقہ و خیرات کیسے کافی ہو سکتے۔

(۶) مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے۔
 اِنَّ هَذَا يَوْمُكَ الْكَمَّ فِيْهِ مَكْرُوْهُ دَانِي عَجَلَتِ لَسِيكَتِيْ لَا طَعْمَ اَهْلِيْ۔

یہ وہ دن ہے کہ اس میں ترک ذبح و گوشت مکروہ ہے۔ تو میں نے اپنی قربانی اس لئے جلد کر لی کہ گھر والوں کو کھلا سکوں (شرح مسلم ج ۲ ص ۱۵۲) میں امام نووی نے قاضی عیاض مالکی سے نقل کیا ہے کہ "اَللَّحْمُ کے معنی ہی ترک ذبح و ترک قربانی اور گھر والوں کو بلا گوشت رہنے دینا جبکہ ان کی خواہش بھی ہو مکروہ ہے۔ یہ حضرت ابوبرہ صحابی نے حضور کے سامنے ذکر کیا۔ اور حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی والے کا قربانی نہ کرنا گناہ ہے۔ دیر لگانا بھی ناپسند ہے۔ اور صدقہ تو بدرجہ اولیٰ تاکافی ہے۔

(۷) دلائل و وجوب کی عکس حدیث میں ہے۔
 و طَبَعُوا بَهَا نَفْسًا "قربانی سے دن خوش رکھا

کرد۔ بجائے قربانی کے صدقہ خیرات یا کوئی اور کام اس کی مخالفت ہے۔

(۸) قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کے تمام لفظوں سے قربانی کا لفظ رکن رکن خون بہانا ہے۔ اور خون بہانا تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ نامان ہے کہ انعام خون یا لہ یا لہ وغیرہ بہا دیا جائے۔ باقی رہ جائے۔ اگر ایسا ہو بھی تو جان کے بدلہ جان اور آیت کے لفظ دفع دینا سے فدیہ نہیں ہو سکتا۔ اب کم حیثیت لوگوں کے لئے کچھ کی گنجائش کی صورت نہ تھی۔ ان کے لئے تو نقد صدقہ و خیرات بھی ہونا تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ ایک اونٹ یا گائے وغیرہ میں ساتواں حصہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر صدقہ و خیرات کافی ہو سکتا تو حضور ایک غیر منقسم کو تقسیم نہ کرتے قابل تقسیم صدقہ و خیرات کی تقسیم کا حکم عطا فرماتے کہ بڑے جانور کی ۱۲ قیمت خیرات کردو۔ یا کم سے کم دونوں کی برابر اجازت عطا فرماتے۔

(۹) مشکوٰۃ شریف میں مسلم شریف سے یہ حدیث نقل ہے۔ کہ قربانی صرف مسنہ کی کرد و اونٹ ۵ سال گائے وغیرہ دو سال بکری وغیرہ ایک سال کی، اگر نہ مل سکیں تو ایک سال سے کم کا مینڈھا ذبح کر لو۔ مسنہ کے سخت حکم کے نکلنے کی مجبوری کے وقت کم از کم سال مینڈھے کی تو اجازت مرحمت فرمائی۔ اگر صدقہ و خیرات کافی ہوتا تو اس مجبوری میں اس کی ضرورت اجازت ہوتی جبکہ عمر کا خصوصاً منظور تھا۔

(۱۰) ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ آپ نے دو مینڈھے ذبح کئے اور فرمایا ایک میری طرف سے ہے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے وجہ پوچھی۔ تو فرمایا کہ مجھ کو اس کا حکم دیا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اس لئے میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا۔ (صحیح الفوائد ج ۱ ص ۲۱۳) اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جو وصیت فرمائی ہے۔ تو صدقہ و خیرات کی نہیں۔ قربانی کی فرمائی۔ اگر صدقہ و خیرات قربانی کی جگہ کافی ہوتا تو اس کی وصیت ہوتی۔ کیونکہ قربانی کے لئے جانور اور بلا عیب پھر اس کو رکھنا وقت پر ذبح کرنا متعدد مشقتوں کا سبب تھا۔ اور صدقہ میں ایک مشقت بھی نہ تھی۔ اس کے باوجود قربانی کی وصیت بتاتی ہے۔ کہ صدقہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ اور سب عبادتوں سے بھی ان دونوں کی قربانی ہی افضل ہے۔ اس لئے حضور نے اس کی وصیت فرمائی۔

(۱۱) آیت وقد میناہ جذبح عظیمہ (اور ہم نے اسمعیل علیہ السلام کا فدیہ عظیم الشان ذبح سے دیا) وہ عظیم الشان فدیہ قربانی ہوتی ہے اگر صدقہ و خیرات عظیم الشان ہونے میں اس جیسا ہوتا تو وہ فدیہ قرار دیا جاتا یا اس کی بھی اجازت دی جاتی۔ مگر پھر ذبح عظیم الشان نہ رہتا۔ دونوں برابر ہو جاتے۔ آج صدقہ کہ برابر قرار دیتے والے اس لفظ عظیم کے علم کے خلاف کر رہے ہیں۔ کہ عظیم کو غیر عظیم کی برابر قرار دے رہے ہیں۔

(۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں کو ایسا مہ اکل و شرب (کھانے پینے کے دن) فرمایا ہے۔ اور ان دنوں کا روزہ حرام فرمایا ہے۔ اگر یہ دن صدقہ و خیرات کے بھی دن ہو سکتے۔ تو جیسے زکوٰۃ و عشر اور نذر و منت کے دنوں کا روزہ حرام نہیں ہے۔ ان کا بھی حرام نہ ہو

(۱۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا جسم ڈھکنے کے لئے کپڑا بیماری و علاج اور دوسری ضرورتوں کے لئے پیسے میسر نہ تھے۔ اگر ان ضرورتوں کے لئے قربانی کا ترک کرنا یا کم کرنا اچھا کام ہوتا۔ اور بجائے قربانی کے نقد صدقہ و خیرات بہتر ہوتا تو حضور صدقہ کو فرماتے اور خود تنخواہ اونٹنی اونٹ سات حصہ سات قربانی تو سات سو تک بیک وقت قربانی نہ فرماتے ازواج مطہرات کی طرف اونٹ یا گائے کی قربانی نہ فرماتے کیا آج حضورؐ سے زیادہ کوئی مسلمانوں پر شفقت رکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیا اس وقت کی ضرورتوں سے زائد آج ضرورت ثابت ہو سکتی ہے۔

(۱۴) بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو بکریاں عطا فرمائیں۔ کہ صحابہ کو قربانی کے لئے تقسیم کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بجائے صدقہ و خیرات کے ان دنوں میں جانور لے لے کر قربانی کے واسطے دینا ہی بہتر ہے۔ کہ دینے والے کو قربانی کا بے انتہا ثواب جو احادیث میں آیا ہے حاصل ہو جائے۔

(۱۵) دلائل وجوب کے ۱۶ کے تحت ہدایۃ المتبتد (ج ۱ ص ۳۹۵) سے گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں کبھی قربانی کو نہیں چھوڑا حالانکہ سفر میں جانور اور عمدہ بے عیب جانور اور اتار بیچ تک اس کے کھلانے پلانے اور حفاظت کے انتظامات وقت ذبح کی رعایت وغیرہ وغیرہ بہت مشقتیں تھیں۔ بلکہ حضر میں بھی کافی تھیں اور صدقہ میں کوئی مشقت نہ تھی۔ اور تمام صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین اور لوگ نے چودہ سو سال کے مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ قربانی ترک کر کے کسی نے کبھی بھی صدقہ و خیرات کو اس کی جگہ

دی ہو۔ اگر ایسا جانتا ہوتا تو ساری امت میں سے کوئی بزرگ تو کبھی ایسا کرتے یا ایسا کرنے کو کہہ دیتے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ وغیرہ کوئی چیز بھی قربانی کا قائم مقام نہیں ہے۔

(۱۶) بالکل شروع میں قربانی کے عقیدہ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ کہ قربانی شعار اسلام اور خصوصیات دین میں سے ہے۔ لہذا اس کو ترک کر کے صدقہ وغیرہ کرنا جرم عظیم ہے۔ ذلک بدت جعلناھا لکم شعاراً۔ صدقہ شعار میں نہیں یہ قربانی کے برابر لکھا ہے۔

(۱۷) یہ بھی وہیں گزر چکا ہے۔ کہ کل قوم کا ترک کرنا اسلام کا انہدام بن آتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ان سے جہاد کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ لہذا یہی تجویز مسلمانوں کے اسلام کو ختم کرنے کی تجویز ہی کہلا سکتی ہے۔

(۱۸) عالمگیری (ج ۶ ص ۱۹۶) میں ہے۔

انھا لا یقدم علیہا مقامہا فی الوقت حتی لو تصدق بعین الشاة أو قیمتھا فی الوقت لا یجزیہا عن الاصلیہ (دوسری کوئی شے بھی وقت کے اندر قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اگر بکری سالم لعینہ یا اس کی قیمت وقت کے اندر صدقہ کر دے۔ تو قربانی کی ادائیگی کے لئے کافی نہیں ہے) وقت کے اندر کی قید اس لئے ہے۔ کہ وقت کے بعد تو قضا واجب ہوتی ہے۔ ادا کی نفی نکل جاتی ہے۔ قضا البتہ نقد سے کی جا سکتی ہے جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔

(۱۹) احادیث شریف سے قربانی کی جس قدر فضیلتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ خصوصاً خون کے قطرہ کا زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہونا۔ ہر مال پر نیکی اور تمام گناہوں کا معاف ہونا۔ ان دنوں میں خون بہانا سب اعمال سے افضل ہونا صدقہ و خیرات سے ان سب کا نقصان کرنا ہے۔ ان کا تو تقاضا یہ ہے کہ جن پر واجب نہیں۔ وہ بھی ایسا عظیم ثواب حاصل کرنے کے لئے اور سب لوگ اپنے مرنے والے ۱۰ اعزہ اقربا فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام امت کو ایصال ثواب کیا تھا۔ اس کے بدلہ میں بلکہ اس سے بہت زیادہ حضور کے لئے اور حتی الامکان بہت بہت بندگان کے ایصال ثواب کے لئے بہت بہت قربانیاں کیا کریں کہ یہ اجر پھر نہ مل سکے گا۔

(۲۰) قربانی تو خود مال و دولت کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ فقیر ابن کثیر (ج ۳ ص ۲۲۲) میں ہے کہ حضرت ابو خادیم قرظ لیتے اور قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ پر واجب نہیں گنجائش نہیں تو قرض لے کر کیوں قربانی

کرتے ہیں فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ حق تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ مکہ فیہا خیر (وہاں سے) قربانی کے جانوروں میں خیر و برکت ہے کیا اس خیر و برکت سے محروم ہو جانا اور کوئی دانشمندانہ اقدام ہو سکتا ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اللہ رسول جس کام کی اس قدر اہمیت حکم اور فضیلت اور دین و دنیا کی خیر و برکت فرمائیں۔ اور ہم غلامانِ غلام اسی کی مخالفت اور اس کو رد کرنے کی کوشش میں لگے جائیں۔

غلط فہمیوں کی بنیاد

یورپ کے اثرات سے مسلمانوں میں ایک سخت مرض بہت عام ہو گیا ہے کہ دین کا کوئی کام اس وقت تک ان کی نظر میں نہیں چلتا جب تک اس میں دنیا کے فائدے نہ ثابت نہ کیے جائیں۔ گویا اس کا کوئی مسئلہ اس وقت تک قابلِ توجہ ہی نہیں جب تک وہ دنیا کے منافع کا آلہ کار نہ ہو۔ مذہب اور بے دینوں کی طرح اللہ کا حکم اللہ کی خوشنودی رسول کا حکم رسول کی رضا مسلمان کے نزدیک قابلِ توجہ چیز ہی نہیں جب تک پیسوں یا عزت و قوت یا کسی دنیاوی فائدہ پر مشتمل نہ ہو۔ قابلِ قبول نہیں لاف مہیب لوگوں نے اس نظریہ کی مسلمانوں میں شاعت اس لئے کی ہے کہ اس طرح مہولت سے مسلمانوں میں۔۔۔۔۔ کو لاف مذہب بنایا جائے۔ اور ان کو احساس بھی نہ ہو سکے۔

خیال تو کیسے جب عبادت میں خلوص اور رضائے الہی کی طلب نہ رہی دنیاوی فائدہ دہی مطلوب ہو گیا۔ تو وہ عبادت کہاں رہی دنیا کا کام بن گئی۔ اور اس طرح سب دین ختم ہے۔ پھر آج کل کے زمانہ میں پیٹ پیٹ پیٹ کا ایسا ذلیف چلا ہے۔ کہ ہر مسئلہ کو اسی کی حوالات میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قربانی کا مقصود غریبوں کا پیٹ بھرنا قرار دے لیا۔ اور اس پرانی بنیاد پر ایک نئی تعلقہ تعمیر کر لیا اور چونکہ اس زمانہ میں بہت کم لوگ اس قسم کے ہیں کہ جن کو واقعی پیٹ بھرنے کی ضرورت ہو اس لئے قربانی کی ضرورت ان کی نظر میں ہوا ہو گئیں۔ لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی بالکل غلط ہے۔ یہاں مقصود ہی نہیں ہے۔ گو طبعاً حاصل ہو جائے۔ اس کے لئے بھی چند گزارشات پیش ہیں۔

(۱) قرآن شریف، کا لفظ ذَنْبٌ دُنَا کا مِذْبَحٌ عِظِیْمٌ (اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ عظیم الشان ذبح سے دیا) دلائل و وجوب کے ھ میں تفصیل پھر ملاحظہ کیجئے۔ یہاں خود حق تعالیٰ نے فرمایا

ہے۔ کہ خود ہم نے اس کو فدیہ بنایا ہے۔ یہ جان کا فدیہ جان پیش کرنا ہے۔ فضل و کرم نے اپنی ملک بکری و دیگر کی جان پیش کرنا فدیہ بنایا ہے۔ ذبح کرنے کو ہی فدیہ بنایا ہے۔ نہ سالم جانور کو نہ اس کے گوشت کو نہ کھال نہ اس کی قیمت کو اس لئے قربانی کا مقصد فقط ذبح کرنا ہے۔ اور کوئی مقصد نہیں جان کے بدلے جان پیش کرنا ہے۔ کوئی غرض تجویز کرنے کا حق ہے۔ نہ کوئی شے انسانی اور پھر نبی اور انبیاء جیسی شخصیتوں کی جان کے ہم پلہ کوئی چیز بطور فدیہ تجویز کر سکتا ہے یہ کام صرف حق تعالیٰ کا ہے۔ کہ وہ جس چیز کو چاہے فدیہ بنا دیں اور قبول کرنا تو صرف اپنی کلام ہے اپنی کا تجویز فرمایا ہوا فدیہ قبول ہوگا۔

دوسرے کا تجویز کیا ہوا قطعاً مردود ہوگا۔ یہ بھی کہ ہم نے کہ گوشت کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ اس لئے تبعاً استعمال کا حق حاصل ہو جاتا ہے مقصود اصلی نہیں۔ نہایت فضل ہے کہ ہم یہ قربانی کے لئے ابراہیمی طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی اسرائیل کا قاعدہ مقرر نہیں کہ قربانی پیٹ پر رکھ دی جائے۔ آسمانی آگ آئے اور اس کو کھا جائے۔ لیکن دماغ بھی مقصود غریبوں کا پیٹ نہیں ہوتا تھا۔ نہ اس کی صورت بن آتی تھی۔ صرف پیش کش اصلی مقصود تھا۔ وہ اصلی مقصود پیش کش یہاں بھی ہے۔ مگر کہ ہم نے۔ کہ گوشت و دیگر کے استعمال کی اجازت ہے۔ اگر اصل مقصود غریبوں کا پیٹ قرار دیا جائے گا۔ تو اتنا اسے دنیا سے آج تک کی قربانیوں کی اصلی وضع کی تبدیل و تحقیر لازم آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ ذبح اور اضمحیہ کے حدیث و قرآن کے الفاظ اعلان کر رہے ہیں کہ قربانی سے مقصد گوشت پوست نہیں جان دینا ہے۔ ان سب کی خلات درزی اور ایک قسم کی تحقیر ہو جائے گی۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں اصل حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا تھا۔ حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دینہ کو اس کا بدلہ بنا دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بدل کی عرض بھی وہی ہو سکتی ہے جو اصل کی ہو تو اصل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں گوشت مقصود ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لئے بدل میں بھی فقط جان نذر کرنا مقصود ہوگا

(۳) اگر قربانی میں گوشت مقصود ہوتا تو گوشت کا خیرات کر دینا واجب ہوتا اور فکروا منھا (اس میں کھاؤ) جائز ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ قربانی تو حیوان میں پیش کش ہے۔ اگر گوشت کی پیش کش ہوتی تو واپس لے کر کھا جاتا کیسی پیش کش تھی۔

(۴) قربانی کا مفہوم تو اپنی ملک سے نکال کر پیش کش کر دینا ہے قربانی کا گوشت کھانا جائز دینا لینا جائز۔ کھالی سینک اور دوسرے اجزاء کا استعمال جائز ان سب پر ملک برابر قائم حتیٰ کہ صدقہ کی غرض سے فروخت بھی جائز۔ تو یہ ملک سے نکل کر پیش کش کہاں ہے۔ ملک سے جو چیز نکل چکی ہے وہ جان بواسطہ خون ہے۔ وہی پیش کش ہے۔ وہی قربانی ہے۔ وہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ گوشت کو اور پھر غریب تقسیم کا اصل مقصود قرار دینا کس قدر کم عقلی کی بات ہے۔

(۵) قربانی ہر جانور کی جائز نہیں۔ حالانکہ پرندوں اور خصوصاً مرغ کا اور مچھلی کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اور غریبوں کو میسر بھی کم آتا ہے۔ اگر مقصود گوشت ہوتا تو ان کی قربانی بھی درست ہوتی۔ ایک شخص کی قربانی میں ہر قسم کے جانور کا ایک ٹکڑا ہوتا۔ مثلاً سو کو تری پچاس مرغ بطور وغیرہ میں سیر مچھلی ان چیزوں کا قربانی میں جائز نہ ہوتا صاف بات ہے۔ کہ گوشت مقصود نہیں۔ نہ ان میں اور قربانی کے جانور جانوروں میں کرنے دے کو اختیار دیا گیا۔ تو یہ قائم مقام بھی نہیں بن سکتے۔

(۶) اگر مقصود غریبوں کا پیٹ بھرنا ہی ہوتا تو اصل پیٹ بھرنے والی چیز تو غلہ ہے۔ گندم چنا جو چاول وغیرہ کا پیش کرنا ہوتا یا کم سے کم جانوروں اور غلہ میں اختیار ہوتا۔

(۷) اگر مقصود پیٹ ہوتا تو گوشت تو ساتھ میں لایا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ روٹی۔ چاول وغیرہ بھی ہوتا جو غریبوں کے لئے دو وجہ سے ضروری تھا۔ ایک تو یہ کہ گوشت تو خشکی اور تری کے شکاردوں سے مفت حاصل کر لینا ان کو آسان تھا۔ اس پر کبھی کبھی کامیابی حاصل بھی ہو سکتی تھی مگر غلہ پر مفت کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ شکم سیری کے لئے صرف گوشت اتنا ضروری نہیں جتنا غلہ ضروری ہے یا کم سے کم دونوں باتوں کا برابر حق ہوتا تاکہ کسی کی قربانی گوشت دہی کسی کی غلہ۔ اور پھر بہت سے غریب پکانے سے بھی عاجز ہیں۔ نہ ان کے پاس مصالحہ جات نہ برتن نہ گھی نہ آگ پھولس یا بہت سے پکانا ہی نہیں جانتے۔ اگر مقصود پیٹ بھرنا تھا تو کھانا پکا کر اس کی قربانی دلائی جاتی۔

(۸) قربانی کے بھی جو جانور ہیں۔ ان میں بھی کچھ شرطیں حضور نے فرمائی ہیں۔ اور بہت سے عیبوں سے پاک ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اگر گوشت ہی دانا مقصود ہوتا تو جن عیبوں کا کوئی اثر گوشت پر نہیں پڑتا مثلاً اندھا ہونا۔ کانا ہونا۔ لنگڑا ہونا۔ سینک جڑ سے ٹوٹ جانا بے دم یا ٹپ سے زائد دم کٹ یا کان کٹا ہونا وغیرہ وغیرہ تو ان سے پاک قرار دینا ضروری نہ

ہوتا ان عیوب سے خالی ہونے کی شرط خود بتاتی ہے کہ مقصود گوشت نہیں ہے۔ جان مقصود ہے۔ لہٰذا عمدہ دے عیب کی جان مقصود ہے۔ جو انسانی صحت و اثرات المخلوقات جان کا فدیہ بن سکے۔

(۹) بلکہ یہاں تو گوشت کا مقصود ہونا خود قربانی کو ضائع کر دیتا ہے۔ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ اگرچہ حصّہ دے کی نیت ہی صحت گوشت کی ہوگی جیسے دعوت وغیرہ کے لئے ہوتی ہے۔ اور باقی سب شریکوں کی نیت قربانی وغیرہ کا ثواب ہی کی ہو تو بھی سب کا ثواب غایت ہوا۔ اور قربانی ادا نہ ہوئی۔ اس کے برخلاف اگر سب کی نیت خدا کے لئے ذبح کرنے کے بعد گوشت کھال سب کھتے ہیں ڈال کر دیا دینے کی ہو تو بھی سب کی قربانی بالکل صحیح اور ان کو تمام وہ اجر و ثواب حاصل ہوں گے جن کے وعدے حدیث و قرآن میں آئے ہیں۔

(۱۰) دلائل و وجوب میں کئی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ کرے۔ تو اصل مقصود اگر قربانی سے گوشت ہوتا تو وہ تو پہلی میں ہی حاصل ہو چکا ہوتا دوبارہ نہ ہوتی غریبوں کو کھلانے کے لئے وہ کافی ہو چکا ہوتا۔ دوبارہ کے حکم فرمانے سے معلوم ہوتا کہ گوشت مقصود نہیں بلکہ صحیح جان کا صحیح فدیہ صحیح طریق پر جان قربان کر دینے میں اس لئے یورپی نظریات سے متاثر ہو کر قربانی کا اصل مقصود گوشت سے غریبوں کی امداد و اعانت قرار دینا ہے اصل ہی نہیں۔ بڑی خطرناک بات بھی ہے جیسے اُپر عرض کیا گیا ہے۔ یہ تو دین کو دنیا بنانے اور خدا کے بجائے دنیا کو معبود قرار دینے کی نائن ہو گئی مسلمان کی شان سے یہ بالکل بعید ہے۔ مسلمان کی توجہ ان مال عزت آبرو و سب خدا و رسول کے ایک ایک اشارہ پر قربان ہوا کرتے ہیں۔ افسوس ہم اپنی نائن چھوڑ کر کس نائن پر لگ گئے۔

تبدیلی

اب دیکھنا یہ ہے کہ وقتی ضرورتوں کی وجہ سے یا کسی وہم یا مادہ پرستی یا اسباب ظاہری پر نظر رکھنے کی وجہ سے اس میں یا کسی حکم الہی میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں کسی بندہ کو اس کا حق ہے۔ یا نہیں اس کے لئے بھی چند معروضات پیش نہیں۔

(۱) آیت کا مُبَدِّلٌ دِلَکُمَا اللّٰہُ رَا اللّٰہُ کے احکام کو کوئی بدل دینے والا نہیں (اور اَللّٰہُ اَعْلَمُ تَعْلَمُ دِلَکُمَا رَا اللّٰہُ نے تمہارے لئے تمہارا دین کا ل کر دیا ہے) صاف بتا رہی ہیں کہ تکمیل دین کے بعد ایسی گنجائشیں نکالتا دین کی تکمیل کا انکار کرنا ہے۔ اور کسی کو اس کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ اللّٰہُ رَا اللّٰہُ رَا اللّٰہُ رَا اللّٰہُ

(۲) یہ تسلیم کہ صدقہ و خیرات بھی کار ثواب اور ایک عبادت ہے۔ لیکن عبادتیں تین قسم کی ہیں۔ بدنی عبادت جیسے عقائد نماز روزہ اتکادات، اخلاق حسنہ اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ عشر صدقہ فطر نذر قربانی اور نفلی صدقہ و خیرات اور بدنی و مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ۔ تو شریعت مطہرہ کا قاعدہ بھی ہے کہ جو عبادت جس طرح مقرر فرما دی گئی ہے۔ اس کی جگہ دوسری کر لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ عقائد کی جگہ صرف عملی عبادات نماز کی بجائے روزہ یا صدقہ قربانی یا حج یا تلاوت یا ذکر اور روزے کی جگہ نماز قربانی حج صدقہ ذکر و تلاوت اور زکوٰۃ کی جگہ قربانی وغیرہ وغیرہ کوئی درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی کو تبدیلی کا حق ہی نہیں۔ اسی طرح قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات یا روزہ نماز ذکر و تلاوت اور حج بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ ہر عبادت اپنے اپنے طور طریقہ سے اپنے وقت پر فرض و واجب ہے۔ تو جس طرح نماز روزہ حج ذکر و تلاوت کے بجائے صدقہ و خیرات کو قائم مقام بنانا بلکہ جس طرح ایمان اور عقائد حق کی جگہ کوئی صدقہ و خیرات کو بدل قرار دے تو یہ شرعی احکام کی تحریف اور کلمات الہیہ کی تبدیلی کا سنگین جرم ہوگا۔ اسی طرح قربانی کی جگہ صدقہ و خیرات کی اسکیم کو سمجھ لیجئے۔ کہ کیا سے کیا بن جاتی ہے۔

(۳) اللہ رسول سے بے تعلقی اور دین کے ہر شعبہ سے جو آج بے پروائی، غفلت یا نفرت سی ہو رہی۔ یہ خطرناک اسکیم یہ معنی رکھتی ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت ذکر و وظائف بلکہ عقائد حق تک یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ کہ چند پیسے کسی غریب کو دے دیئے اور نجات حاصل کر لی۔ اگر اسی طرح سستی نجات چند پیسوں میں خاک کرے گی۔ تو اسلام تمام کا تمام ان پیسوں میں گٹ کر رہ جائیگا۔ ایسی تجویز پیش کرنے والوں پر تاقیامت کیسا دبا ل رہے گا۔ اس کا اندازہ بھی ہر ہوشیار دماغ کو آسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کوئی بُرا طریقہ رواج دے گا۔ اس پر اس کا گناہ ہوگا اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے۔ ان کے گناہ کی برابر بھی اس کو گناہ ہوگا۔

ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور ان رسول کے ذریعہ جن کو تاقیامت رہنے والے معجزے (قرآن کی ۶۶۶۶ آیات کہ ہر ایک مستقل معجزہ ہے) دے کر تاقیامت رہنے والا وہ دین عطا فرما کر بھیجا ہے۔ جو تمام ادیان عالم میں میزان کل ہے۔ اس کی ہر ہر لڑی بڑی بڑی حکمتوں اور عجیب و غریب مصلحتوں سے بنائی گئی۔ اگر ہم اس کے کسی جز کو کسی دوسرے جز سے تبدیل کرنے کا مجرمانہ قدم اٹھائیں گے تو یہ اس کا الزام ہوگا۔ کہ خلاق عالم نے یہ حکم

کسی حکمت و مصلحت سے دیا نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کے ساتھ یا دیانتداری کے ساتھ پہنچایا۔ اس کا نتیجہ اور اس کا وبال کیا ہے۔ سب جانتے سمجھتے ہیں ذرا سا غور کرنے کی دیر ہے۔ (۵) آیت کے لفظ وَحْدٌ یُّنَاکَ کے لفظ

پر غور کر لیا ہو یا دلائل و وجوب کے ۵ کا پھر ملاحظہ ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ قربانی سالانہ زندگی کا ایک فدیہ ہے جس قدر امتحانات کھفتیں۔ مشقیں بیماریاں پریشانیوں آنے والی ہوتی ہیں ان سب سے یا بہت کچھ سے بچاؤ ہے۔ لیکن انسانی جان جو اثرات المخلوقات ہے وَحْدٌ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے (پھر وہ انسانی جان جس میں بڑے بڑے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام اور سردار دو جہا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں ان کا فدیہ ایک مینڈھا۔ بکرا، دنبہ یا بچہ اونٹ یا گائے کیسے بے حق تعالیٰ نے خدّٰی بَجْ عَظِیْمٍ فرما کر بتا دیا کہ تم ان ظاہری آنکھوں سے اس ذبح کو معمولی ذبح سمجھتے ہو ہم نے انوار و برکات خیر و خوبی کے انبار سے اس کو ناز کر عظیم الشان بتایا ہے۔ اور چونکہ فدیہ بنانے کو اپنی ہی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کے مقبول ہونے کی اب اگر کوئی بندہ عاجز مخلوق اپنی طرف سے اس عظیم الشان جان کا فدیہ چند پیسے تجویز کرے گا تو خود اسوچ لیجئے۔ کہ وہ فدیہ کیسے بن سکتا ہے۔ کیا کوئی دل گردہ والا ہے۔ کہ اپنی جان یا کم سے کم ایک سال کی زندگی اتنے پیسوں میں دے دے گا۔ اور اگر کوئی بیوقوف تیار بھی ہو سکے۔ تو یہ تو فریاد ہے کہ وہ پیسے اس عظیم الشان کے فدیہ میں مقبول ہوں گے یا مردود۔

(۶) اگر آپ ذرا اور گہرے غور سے کام لیں تو اس تجویز کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ نے جو یکساں زندگی کا فدیہ تجویز کیا ہے۔ اور اس کو قبولی کا اعزاز بخشا ہے۔ العیاذ باللہ العیاذ باللہ یہ دونوں غلطیاں ہیں۔ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان انسانی جان جس میں اولیاء و اقطاب کی جانیں بھی داخل ہیں۔ ہم اس کا فدیہ چند پیسے تجویز کر رہے ہیں۔ یہ گستاخی اور کفر یہ بے ادبی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی مسلمان کے ضمیر میں آ سکتی ہے۔ مگر ہاں غفلت بے پروائی اور سہل انگاری سے ایسی صورت بن آئی ہے۔ جو ذرا سا غور کرنے اس قدر خطرناک معلوم ہو سکتی ہے۔ اب صحیح غور کر لینے کے بعد اس کا پس منظر دیکھ لیجئے۔

(۱) اگر ایسی تبدیلی کی تجویز پوری قوم کی قوم نے اپنائی۔ تو واجب یعنی فرض عمل کے ترک کا جو گناہ عظیم فی کس ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایسی تجویز کرنے والوں کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگا۔ اور جیسے کہ قربانی کا عقیدہ عزائم کے تحت میں شروع میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ پوری قوم اسلام سے برطرف ہو جائے گی۔ اور سچے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہو جائیگا کہ کافروں کی طرح بلکہ ان سے بھی مقدم ان پر لشکر کشی کر کے جہاد کریں۔ خواہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ مگر ہماری حالت اس درجہ میں آجائے گی۔ اور یہ سب کچھ آج کی ان تبدیلی کی تجویزوں سے ہوگا۔ اس عظیم الشان ہیبتناک جرم کے اصلی مجرم کون لوگ ہونگے آپ سوچ لیجئے۔

کیا فقہائے احناف نے قربانی کے بدلہ صدقہ کی اجازت دی ہے

بعض لوگ ہدایہ (۲۷ ص ۲۳) کی عبارت یوں نقل کر کے کہ التفعیۃ فیھا رایام الحنفی افضل من التصدق بثلث الاضحیۃ (ایام قربانی میں قربانی کرنے سے قربانی کی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے) یہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فقہائے احناف کے نزدیک قربانی صرف افضل اور قیمت دے دینا بھی جائز ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ فقہ حنفی کی سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ "ان مبارک دنوں کے بعد ان جانوروں کی قیمت ادا کرنا لازم ہے۔" اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیمت دے دینا قربانی کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔

مگر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ عبارت پوری نہیں دی جاتی۔ اگر پوری عبارت ہوتی تو ہر دیکھنے والا ذرا سے غور سے اصل مفہوم معلوم کر سکتا تھا۔ پوری عبارت اس طرح ہے کہ اس کے بعد یہ ہے لاناھا نفقہ واجبۃ ادا سنۃ ولتطوع تصدق محض فتفضل علیہ (اس لئے کہ قربانی تو واجب یا سنت ادا ہوگی اور صدقہ محض نفل ہوگا۔ تو قربانی صدقہ سے زیادہ فضیلت والی ہوگی) یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ترک قربانی سے تو ترک واجب یا ترک سنت ہوگا گناہ ہوگا حاصل یہ ہے کہ فضیلت و طرح کی ہوتی ہے۔ فضیلت شخصی کہ دونوں کام ایک نوع کے ہوں فرض فرض ہوں یا واجب واجب یا نفل نفل اور پھر ایک دوسرے سے افضل ہو جیسے نماز ادا وقتنا کہ دونوں فرض ہی فرض ہیں۔ مگر ادا وقتنا سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ فضیلت شخصی ہے۔ دوسری قسم

فضیلت نوعی کہ ایک کی نوع فرض ہو یا واجب اور دوسرے کی نوع نفل جیسے رمضان کے روزہ کو شعبان کے روزہ سے فضیلت حاصل ہے۔ مگر اس طرح کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور شعبان کا نفل یہ فضیلت نوعی ہے۔ مصنف ہدایہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو ہم نے کہا ہے کہ قربانی صدقہ سے افضل ہے۔ تو یہاں مالدار کے لئے فضیلت شخصی نہیں ہے۔ بلکہ فضیلت نوعی ہے۔ کہ قربانی واجب ہے یا بعض کے نزدیک سنت اور صدقہ محض نفل ہے۔ تو جس طرح رمضان کا روزہ ترک کرنے سے ترک فرض کا گناہ ہوگا۔ گو شعبان یا شوال وغیرہ کا رکھ لینے سے نفل کا ثواب مل جائے اسی طرح قربانی ترک کرنے سے ترک واجب یا دوسرے مذہب پر ترک سنت کا گناہ ہوگا گو صدقہ کا نفل ثواب مل جائے فضیلت نوعی میں ایک نوع کا ہر ہر فرد دوسری نوع کے ہر فرد کے اپنی نوعی فضیلت میں زیادہ ہوتا۔ اس لئے یہاں یہ اعلان ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اور واجب کا ہر ہر فرد نفل کے ہر فرد سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ اور وہ فضیلت واجب ہونے کی ہے۔ لہذا ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ جو عملی فرض کے ترک کا گناہ ہے۔ اس لئے یہ عبارت تو ترک قربانی میں ترک واجب کا گناہ بتا رہی ہے۔ گو صدقہ سے نفل صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مگر اس گناہ کی تلافی اس سے ممکن نہ ہوگی۔

اگر اس عبارت سے ادلائے کی عبارت بھی دیکھ لی جائے۔ تو وہاں غریب کے لئے دوسری قسم کی فضیلت کی ایک صورت بھی مل جائے گی۔ ولانھا نفوت بغوات وقتھا والصدقۃ یونی بھا فی الاوقات کلاھا تنزلت منزلة الطوات والصلوة فی حق الاغنی (اور اس لئے کہ قربانی تو وقت نفل جانے سے فوت ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ ہر وقت کیا جاسکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہو گئے جیسے مکہ شریف سے باہر کے رہنے والے کے واسطے طواف اور نماز جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی فضیلت جو فضیلت نوعی تھی۔ وہ مالدار کے حق میں تھی۔ کہ اس پر قربانی واجب اور صدقہ نفل تھا۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لئے بھی قربانی میں صدقہ سے فضیلت ہے اور وہ فضیلت دوسری قسم کی یعنی شخصی فضیلت ہے۔ کیونکہ اس کے لئے قربانی بھی نفل ہے۔ اور صدقہ بھی نفل مگر قربانی کا وقت مقرر ہے۔ اس تحدید وقت کی وجہ سے وہ صدقہ سے فضیلت رکھتی ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لئے طواف بعد فراغ حج و عمرہ نفل ہے اور نماز نفل بھی نفل مگر طواف کا

وقت محدود ہے کہ پھر وہ حیب واپس چلا جائے گا طواف نہ کر سکے گا۔ اور نفل نماز ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو تحدید وقت کی وجہ سے طواف اس کے لئے نفل نمازوں سے فضیلت رکھتا ہے۔

تو قربانی کے صدقہ سے افضل ہونے کی امیر و غریب دونوں کے لئے الگ الگ قسم کی فضیلت بیان کی ہے امیر کے لئے تو فضیلت نوعی کیونکہ اس پر قربانی واجب تھی تو واجب کی نوع نفل صدقہ کے نوع سے ہی افضل ہے اور بیان ترک سے ترک واجب کا گناہ ہوگا اور غریب کے لئے یہ قربانی صدقہ سے افضل ہے مگر فضیلت شخصی ہے نوع ایک ہے قربانی بھی نفل مگر پھر یہ قربانی وقت معین کی فضیلت کی وجہ سے صدقہ سے افضل ہے گو ترک میں اس کو گناہ تو نہ ہوگا۔ مگر فضیلت سے محرومی ہوگی جیسے مکہ شریف سے باہر والے کے لئے نفل طواف اور نفل نماز دونوں نفل میں مگر فضیلت وقت کی وجہ سے اس کے لئے طواف نفل نماز سے افضل ہے گو ترک سے گناہ نہ ہوگا مگر فضیلت محرومی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایہ کی عبارت قربانی کو صدقہ سے بدلنے کی اجازت کہاں دے دی ہے وہ تو صاف اعلان کر رہی ہے کہ امیر کو ترک قربانی میں بعد ازاں صدقہ بھی ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ اور غریب کو ترک قربانی میں بعد ادا صدقہ بھی ترک فضیلت کی محرومی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہدایہ کی عبارت صحت اس قدر ہوتی جس قدر یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں اور آگے اس افضل ہونے کی تشریح فضیلت نوعی و شخصی امیر و غریب کے لئے نہ ہوتی امیر کے لئے ترک واجب کا گناہ ظاہر نہ کیا جاتا جب بھی لفظ افضل سے یہ مراد ہونا ضروری نہ تھا کہ دونوں جائز اور قربانی افضل ہے جیسے آیت دلجو لتطعن احق بدھت اور ان کے ٹھہران کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں ایسی یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بھی حقدار ہے اسی طرح یہاں بھی یہ مطلب نہ ہوگا کہ صدقہ بھی فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اسم تفضیل ہی نہیں صیغہ صفت مشبہ ہے جو افضل کے وزن پر آیا ہے جیسے آیت میں آیا ہے۔ نہ یہ اسم تفضیل نہ مفضل و مفضل علیہ نہ نفس نفل میں شرکت، تیسری بات یہ بھی دیکھنے کی ہے۔ کہ جب صا ہدایہ خود پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلمہ، قربانی ہر مسلمان آزاد پر واجب ہے تو اب ان کی عبارت سے ایسا مطلب کیسے لے سکتے ہیں جس سے خود ان کے اس دعوئے کے خلاف لازم آجائے کیونکہ اگر یہ مطلب ہو سکتا ہو کہ قربانی افضل مگر صدقہ بھی جائز ہے تو صدقہ کے وقت ترک قربانی ہوا یہ جائز ہوا (اور جس کا ترک کرنا جائز ہو وہ واجب نہیں رہتا تو اس کے اس دعویٰ

روا مختار میں متن کے قول دلو ترک التبیخۃ و مضت
ایامہا کے تحت ہے کہ یہ قضا ئے اضحیٰ کا بیان
شروع ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا وقت نکل چکا ہو۔
کیونکہ اس پر کچھ نہ کچھ قضا کا صنان ہے۔ جیسے
کہ بائع میں بیان ہے (ص ۱۲۹) اور عالمگیری
میں ہے " . . . . . ومنھا انفا
قفصى اذا فانت عن وقتها ثم قضا وھا
قد تکون بالتصدق جب وقت نکل جائے گا
قضا واجب ہوگی جو کبھی صدقہ کرنے سے ہوگی
(ج ۴ ص ۱۹) اسی طرح اور فقہاء نے بھی وقت
نکل جانیکے بعد اسپر اگر جا فور موجود ہو تو اس کا
صدقہ در نہ قیمت کا صدقہ اور غریب اور فقر
ولسے پر خود جا فور کا ہی صدقہ کرنا قضا قرار دیا
سب جانتے ہیں کہ ادا وقضا میں کسی قدر
فرق ہے اور ادا کا وقت قضاء نکال دینا گناہ
عظیم ہے۔ اور یہی سب کو مسلم ہے کہ قضا سے
وفاق جو فرض و واجب ہوتا ہے۔ ذمہ نہیں رہتا
مگر وقت نکال دینے کا گناہ پھر بھی باقی رہتا ہے
لہذا فقہاء کی ان مبادیاتوں سے جن میں قضائے

ہے۔ اس پر دلیل ہے لینا کہ قصداً یہ دن نکال کر صدقہ کرنا جائز یا خود ان دنوں کے اندر بھی صدقہ جائز اور اس سے قربانی ادا ہو سکے گی۔ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔

شامی میں ہے کہ قضا میں اگر جانور زندہ موجود ہو تو زندہ کو ہی خیرات کرنا واجب ہے۔ اگر ذبح کرے گا۔ تو ذبح کرنے سے جو کمی قیمت کی واقع ہوگی اس قدر پیسے خیرات کرنا بھی واجب ہوئے گا اور اس کے گوشت میں سے خود کھانا بالکل ناجائز ہے اور تکلمہ عمدۃ العایہ میں ہے۔ کہ اگر ایام قربانی گزرنے سے پہلے قیمت کو صدقہ کر دیا تو اسپر دوسری قربانی واجب ہے اور شامی میں ہے کہ ان ایام کے گزرنے سے پہلے قیمت کو صدقہ کر دیا تو اس پر دوسری قربانی واجب ہے۔ اور شامی میں ہے کہ ان ایام کے گزرنے سے پہلے اگر زندہ جانور صدقہ کر دیا تو بھی دوسری قربانی واجب ہے۔

تو معلوم ہوا کہ فقہائے احناف کے نزدیک تو ان دنوں میں صدقہ کر دینے سے خواہ خود جانور کو صدقہ کر دیں یا قیمت کو دوسری قربانی واجب ہوگی پھر اس کے ادا نہ کرنے سے ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ اور ان دنوں کے نکل جانے کے بعد ادا کا وقت تو بالکل گیا۔ اب صرف قضا ہی ہو سکتی ہے جس سے قصداً ادا کا وقت نکال دینے کا گناہ تو ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں ذمہ داری ساقط ہو جائیگی اگر جانور باقی ہے تو اس کو خیرات کرنا قضا ہے ورنہ قیمت کا صدقہ کر دینا قضا ہے۔

ہدی اور قربانی

بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں یا مبتلا کر دیئے جاتے ہیں کہ جو قربانی حرم شریف میں کی جاتی ہے اصل تو وہ قربانی ہے۔ اس کو ہدی کہتے ہیں اور جو قربانیاں باہر کی جاتی ہیں۔ وہ اصل قربانی نہیں محض اسکی نقل ہیں۔ ہدی فرض ہے قربانی فرض نہیں۔ ہدی اصل یادگار ہے اور قربانی تشبیہی تو جب اصل فرض میں صدقہ کافی ہو سکتا ہے۔ مثلاً وغیرہ فرض میں بھی کافی ہوگا۔ اس لئے یہ عرض کرنا بھی ضروری معلوم ہوا کہ ہدی کیا ہے اور قربانی کیا۔ اور کیا دونوں ایک شے ہیں۔ محض جگہ کے بدلنے سے ایک اصل فرض اور ایک واجب اور پھر نقل یا مشابہت ہے تاکہ اسپر جو لوگ یہ تعبیر قائم کر لیتے ہیں کہ جب اصل قربانی میں صدقہ جائز ہے تو نقل میں بھی ہے۔ اس کا غلط ہونا معلوم ہو سکے۔

در مختار اور شامی میں ہے کہ ہدی وہ ہوتا ہے جو جانور اونٹ گائے بکری کے قسمیں ہیں جو حرم شریف اس لئے لے جا کر ذبح کئے جاتے

ہیں تاکہ حرم میں ذبح سے ثواب حاصل کریں۔ (شامی ج ۲ ص ۲۲۷) تمام فقہاء اور شراح حدیث بھی تعریف کرتے ہیں۔ مگر اسکی متعدد ذمیں ہیں جن میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو حرم شریف میں کی جاتی ہیں۔ اس لئے ہدی کا مفہوم حرم کی قربانی سے کچھ عام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مناسک حج پر جو کتاب لکھی ہے اور آج تمام عالم میں شہرت مستند مانتی جاتی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ہدی کی دو قسمیں ہیں۔ ہدی شکر اور ہدی جبر۔ ہدی شکر دو طرح کی ہوتی۔ ہدی شکر خاص جو کسی خاص نعمت کے شکر میں ہو۔ وہ حج تمتع اور حج قرآن کی ہدی ہے۔ دوسری ہدی شکر مطلق۔ وہ نقلی ہدی ہے۔ جس میں نقلی قربانی اور نقلی نذر بھی داخل ہیں۔ اور ہدی جبر کا مطلب یہ ہے کہ حج کے کسی رکن کو واجب میں کوتاہی ہو جائے۔ یا کسی جرم کی تلافی کے لئے ہو۔ جیسے کہ تمام ذاب ذم (جانور ذبح کرنا) ہیں۔ جو احصار یعنی حج یا عمرہ سے بعد احرام کے مرض یا دشمن وغیرہ کی وجہ رکاوٹ پر یا احرام توڑنے پر یا احرام کے شرکاء کے عرض یا احرام کی ممنوعات کے جرم کے کفارہ میں یا میقات سے بلا احرام نکل جانے پر واجب ہے سوائے گزشتہ تمتع و قرآن و نقلی قربانی کے اور نذر واجب اور واجب قربانی بھی اسی میں داخل ہیں (مناسک ملاحظہ فرمائی ص ۲۶)

لہذا لوگوں کا یہ خیال کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں جو حرم میں ہو وہ ہدی اور اصلی قربانی ہے۔ اور جو حرم سے باہر ہو وہ تشبیہی یا نقلی قربانی کی

ہے۔ بے اہل بات ہے۔ بلکہ اس کے برعکس خود ہدی کی قسموں میں سے حرم کی قربانی بھی ایک قسم ہے۔ گو مطلق قربانی ہدی کی قسم نہیں اصطلاحی لفظوں میں اس کو لوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہدی اور قربانی میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ جو قربانی حرم سے باہر ہے۔ وہ قربانی تو ہے ہدی نہیں اور جو قربانی حرم کے اندر ہے وہ قربانی بھی ہے۔ ہدی بھی ہے اور حرم میں جانور ذبح کرنا جو حج کے افعال مذکور بالا کی وجہ سے شکر خاص و مطلق یا کسی کوتاہی و جرم کی مکافات میں ہو۔ وہ ہدی تو ہیں قربانی نہیں ہیں۔ ہدی اور قربانی کی یہ نسبت حدیث شریف سے بھی مفہوم ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے وجوب کے علاوہ حدیث گزشتہ جگہ ہے۔ کہ حضورؐ نے مدینہ منورہ کے قیام دس سالہ میں بعد سفر حضرت عیسیٰؑ کی ہے اور ہجرت کے بعد حج صرف حجتہ الوداع ہوا ہے۔ حجتہ الوداع کے واقعات میں ہدی ہی ہدی کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں صرف قربانی تھی۔ اور حرم شریف میں صرف ہدی بھی تھی اور

ہدی و قربانی بھی۔ مرفعات شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ حضورؐ نے حجتہ الوداع میں سواونٹ اور عمرہ حدیبیہ میں ستر اور عمرہ قضا میں ساٹھ ذبح فرمائے تھے (ج ۳ ص ۲۳) ظاہر ہے کہ ہدی تمتع و قرآن اور جنایات کے دم اس قدر نہیں ہو سکتے۔ تو لاحوالہ یہ نقل ہدی اور قربانیاں ہی تھیں۔

اس ہدی اور قربانی میں متعدد قسم کے فرق ہیں مسئلہ کو زیادہ واضح کرنے کے لئے ان کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے لوگ مسافر مسافر شریعی ہیں۔ ان پر قربانی تو واجب نہیں ہوتی۔ کیونکہ مسافر ہجرتہ بانی واجب نہیں ہے۔ مگر حج تمتع و حج قرآن کے شکر یہ کی اور افعال حج یا ممنوعات احرام ارکان ترک جانے کی وجہ سے ہدی واجب ہوگی۔ چاہے مسافر ہو یا مقیم اور مقیم پر یہ مذکورہ وجوہ سے جو ہدی واجب ہوتی ہے۔ قربانی ان سے الگ واجب ہوتی ہے۔ ان میں ادا نہیں ہوتی۔ در مختار کے قربانی کے بیان میں خاما اہل مکہ خلتہ و مہمہ وان حجوا۔ یعنی اہل مکہ و ہجرتہ بانی واجب ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ حاجی ہوں یا دوسرے فرق یہ ہے کہ ہدی کے لئے جگہ تو معین ہے کہ حرم میں ہو۔ مگر یہ قربانی کے دن قربانی کی طرح معین نہیں یا بالکل ہی انکی خصوصیت نہیں۔ یا اس طرح سے نہیں۔ حج تمتع و قرآن کے شکر یہ کی ہدی کیلئے یہ دن معین تو ہیں۔ مگر اس طرح کہ اگر تاراج سے پہلے تو جائز نہیں اور ان سب دنوں کے بعد بھی جائز ہے۔ ہاں اتنا اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ترک واجب ہو کہ ایک دم (بکری کا ذبح) اور واجب ہوگا اور امام محمد و امام ابو یوسف کے نزدیک وہ بھی نہیں (شامی ج ۲ ص ۲۶) دوسری ہدیوں کیلئے یہ دن بھی معین نہیں (شامی) اب لوگوں کا ان کو اصلی قربانی قرار دینا کس قدر غلط فہمی ہے۔ دیکھ لیجئے۔

۳۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قربانی میں تو ایک شخص پر ایک بکری عینہ صا۔ دنبہ وغیرہ یا چار حصہ اونٹ یا گائے وغیرہ کا واجب ہوتا ہے اور ہدی میں کئی جگہ پورا اونٹ واجب ہے۔ بکری وغیرہ جائز ہی نہیں۔ مثلاً بے غسلی کی حالت میں طواف حج کرنے اور وقوف عرفہ کے بعد حلق سے پہلے بیوی سے صحبت کر لینے میں پورا اونٹ یا گائے ہی واجب ہے۔ ایسے ہی وقوف عرفہ کے بعد موت واقع ہونے میں بشرط وصیت طواف زیارت کے بدلہ اور جنایات احرام میں شتر مرغ کے شکار کے عوض بھی پورا اونٹ واجب ہے (شامی) چوتھا فرق یہ ہے کہ قربانی کا گوشت مکمل کا کھل یا کچھ خود کھانا جائز ہے۔ اور ہدی میں شکر یہ تمتع و قرآن اور نقل ہدی میں تو جائز ہے

دوسرے ہدی کا اگر شہت خود کھا جائز نہیں صدقہ کرنا واجب ہے (شامی و در مختار)
۴۔ پانچواں فرق یہ بھی کہ بعض ہدی کے اونٹوں کو قلاوہ (بار) پہنانا مستحب ہے۔ قربانی میں نہیں۔

۵۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ ہدی مسافر پر بھی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ سے کم کا کوئی مالک ہو تو ہدی اس پر بھی واجب ہے۔ قربانی واجب نہیں۔

۸۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ اس ہدی کی نیت سے قربانی اور قربانی کی نیت سے جائز نہیں۔ گو وہ قربانی قربانی کی نیت سے جائز ہوگی۔ جو حرم شریف میں ہوگی اور اس وجہ سے وہ ہدی بھی کہلا سکے گی۔ اور قربانی بھی۔
۹۔ نواں فرق یہ ہے کہ ہدی رمی جمرہ سے پہلے جائز نہیں۔ قربانی جائز ہے۔

۱۰۔ فرق یہ ہے کہ اس مذکورہ ہدی کا بدل بعض صورتوں میں روزہ ہو سکتا ہے۔ قربانی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مسائل در مختار شامی عالمگیری وغیرہ اور حج کی کتابوں میں ہیں۔ اکمال شرح مسلم شریف میں ہے کہ اونٹ گائے بکری اور ان کے اقسام جو ثواب کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں۔ وہ چار قسم کے ہیں۔ ہدی۔ دم۔ قربانی اور عقیقہ (ج ۵ ص ۲۹)۔ لہذا قربانی کی قسم ہدی کو شکار کر لینا غلط ہے۔ اور اوپر تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہدی از خود ہر مسلمان پر واجب ہو ایسا نہیں ہے بلکہ تمتع و قرآن کے شکر میں یا احرام کے بعد رکاوٹ میں احرام کھولنے کے لئے یا افعال حج و منوعات احرام کی کوتاہی میں واجب ہوتی ہے۔ لہذا از خود بلا کسی نہ کوڑ سبب کے ہدی نہ فرض نہ واجب نہ سنت کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ از خود ہر مسلمان پر حرم میں جا کر ذبح کرنا فرض واجب یا سنت ہے چنانچہ جو حضرات حج کر چکے ہیں اور وہ مکہ شریف میں آئندہ سال یا سالوں میں مقیم ہیں اور دوسرا حج نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ حج کرتے ہیں مگر تمتع و قرآن نہیں افراد کرتے ہیں اور رکاوٹ اور حج یا احرام کے فعل میں خلل نہیں آتا تو ان پر کوئی بھی ہدی نہ فرض نہ واجب نہ سنت اس کو تو سب لوگ جانتے ہوں گے تو اب آپ خود اندازہ لگالیں کہ ہدی کو قربانی کی طرح واجب ہونے سے کیا نسبت ہے۔

قربانی اور ہدی میں خود انکی ذات میں فرق عظیم ہے۔ قربانی تو سالانہ زندگی کا ایک فدیہ ہے۔ جو مسلمان پر فرض مسلمان ہونے سے ہے اور ہدی مذکورہ بالا وجہ سے شکر یا مسکانات کیلئے ہے۔ جان شخص میں ہے۔ بشرط انکشاف ہر شخص پر بشرط

خاصہ قربانی واجب ہے اور ہدی بغیر امور مذکورہ بالا واجب نہیں ہے۔ ہدی مذکورہ بالا وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نفس مسلمان پر مسلمان ہونے کی وجہ سے واجب نہیں اور ہدی افعال حج کا جز بھی نہیں۔ نہ فرض نہ شرط نہ رکن نہ واجب نہ سنت چنانچہ فقہائے کرام نے انکی فہرست میں کہیں ہدی کو درج نہیں کیا۔ عالمگیری (ج ۱ ص ۱۲۱) میں حج فرض ہونے کی ۹ شرطیں ہیں و اسلام۔ عقل۔ غلام نہ ہونا۔ زائد اربع قدرت سواری۔ فرض ہونے کا علم۔ جسم کا درست ہونا۔ راستہ کا امن۔ عورت کیلئے محرم۔ عدت نہ ہونا اور شہر انطاکیہ کی ۳ ہیں۔ احرام۔ مکان۔ زمان۔ اور ارکان ۲ ہیں و قنوت عرفات و طواف زیارت۔ واجبات ۵ ہیں و صفا مروہ کی سعی۔ قیام مزدلفہ۔ رتی جرات۔ حلق یا طحا قصر صدر۔ سننیں ۴ ہیں۔ طواف قدم۔ رمل۔ منیٰ میں سے رات ایام تحریک منیٰ سے عرفات بعد طلوع۔ مزدلفہ سے منیٰ قبل غروب۔ مزدلفہ میں رات۔ رتی ہر سہ جرات کی ترتیب۔ شرط فرض ذاب سنت ہدی کسی میں نہیں۔ بلکہ ہدی خارجی کسی عارض سے واجب ہے۔ اصلی نہیں ہے۔ بطور مسکانات کے ہے۔ ہاں ہدی قرآن شریف کی آیات میں مذکور ضرور ہے۔ اس سے کسی کو مستغنی ہونے کی غلطی ہوگی۔ مگر آج کل لوگ پوری آیت سامنے نہیں کھتے اس لئے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔

(۱) سورہ بقرہ میں ہے۔
فَمَنْ قَتَلَ الْهَمْدَىٰ بِالْحَمْدَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ فَلَا اسْتِيسْرَ مِنْ الْهَمْدَىٰ۔ جس نے عمرہ کے حج تک فائدہ حاصل کیا تو جو ہدی اس کو آسان ہو واجب یعنی جس نے حج و عمرہ دونوں ایک سفر میں جمع کر لئے خواہ ایک احرام سے جس کو قرآن کہتے ہیں یا دو احراموں سے جس کو تمتع کہتے ہیں۔ اس کے ذمہ دونوں عبادتوں کو جمع کر سکنے کی سعادت کی توفیق کے شکر یہ ہیں ہدی واجب ہے۔ اس کو ہدی شکر کہتے ہیں۔ آیت میں حج و عمرہ دونوں کے جمع پر ہدی ہے اگر کوئی صرف حج یا صرف عمرہ کرے گا تو اس پر یہ ہدی نہ ہوگی۔ یہ قربانی کی طرح جان کا فدیہ نہیں کہ ہر ایک پر ہو۔ ورنہ جان ان کے بھی ہے

(۲) سورۃ البقرہ میں ہے
وَ اتَّقُوا الْحَجَّ وَالْحَمْدَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَلَا اسْتِيسْرَ مِنْ الْهَمْدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوا دُؤْمَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَمْدَىٰ حِلًّا۔ اور تم حج و عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔ اگر گھرواؤ تو ہدی آسان ہو۔ واجب ہے اور سر نہ منڈاؤ جنگ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ لے۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر احرام کے بعد حج یا عمرہ پورا کرنے سے تم روک دیئے جاؤ۔ دشمن یا مرض کی وجہ سے گھر جاؤ اور حج یا عمرہ

پورا نہ کر سکو تو جو ہدی میسر ہو وہ حرم کو پہنچ دو۔ مگر یہ ہدی بھیجنا احرام کھولنے اور سر منڈانے کیلئے ہے۔ اس وقت تک نہ احرام کھولو نہ سر منڈاؤ۔ جب تک ہدی حرم میں حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہدی از خود کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے۔ بلکہ احرام کھولنے اور سر منڈانے کا ایک کفارہ ہے اگر کوئی راستہ میں روک نہ دیا جائے۔ کعبہ شریف پہنچ جائے اور حج و عمرہ کے افعال کرے یا احرام نہ کھولے تو اسپر یہ ہدی نہیں ہے یہ قربانی کی طرح جان کا فدیہ نہیں کہ سب پر واجب ہو بلکہ احرام کھولنے کا کفارہ ہے۔ اسی کو ملا علی قاری نے ہدی جبر میں شمار کیا ہے یا ہدی احصار کہلاتی ہے۔

(۳) سورہ ماائدہ میں ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ ذَمًّا قَتَلْتُمْ مَتَعَةً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِثْلَ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّحْلِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَذِهِ بَالِغَةُ الْكُفَّةِ
اے مسلمانو! تم شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام والے ہو۔ اور جو شکار کو قصداً قتل کرے گا۔ تو اسپر کفارہ واجب ہوگا اس کے مثل جس کو قتل کیا ہے۔ ایک چرواہا جس کو تم میں سے دو انصاف والے لوگ برابر کا حکم لگائیں ہدی ہوگا۔ کعبہ شریف پہنچنے والا۔

اس آیت میں احرام کے ایک ممنوع کے ارتکاب یعنی شکار کر لینے کا کفارہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مثل جانور حرم میں پہنچ کر ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکار نہ کرے تو اسپر نہ یہ فرض نہ واجب سنت نہ مستحب۔ یہ بھی قربانی کی طرح جان کا بدلہ نہیں کہ ہر مسلمان پر بشرط معتبر ہو۔ ورنہ آخر شکار نہ کھینالے کے بھی جان ہے اور مبارک جان کہ اس نے احرام کی ممنوع چیز کے ارتکاب کا جرم نہیں کیا۔ بلکہ قرآن شریف نے خود صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ تو اس جرم کی سزا ہے۔ اسی آیت کے آگے لفظ یہ ہیں۔

أَوْ كَفَّارَةً لِّطَعَامٍ مَّسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ حَيًّا مَّا لَيْدُو قِي دَبَالِ آمِدَا۔ یا کفارہ چند مسکینوں کی خوراک یا خوراک کے بعد روزے۔ تاکہ اپنی حرکت کا دباں چکے لے آیات و تشہیحات سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہدی الگ ایک حکم ہے اور قربانی الگ ایک حکم۔ اب اس کے بعد اس غلط بنیاد پر کہ ہدی اصلی قربانی ہے اور قربانی اس کی نقل یہ ہوائی محل تیار کرنا کہ جب اصل میں بعض اوقات صدقہ درست ہے تو نقل میں بھی درست ہے بالکل غلط ہو گیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ آیت علی کی ہدی شکر سے اگر کوئی عاجز ہو جائے تو وہاں دس روز

واجب ہیں۔ اسی آیت میں آگے یہ لفظ ہیں۔
 فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
 الْحَجِّ وَسَلَفٍ إِذَا رَجَعْتَ مِنْ ذَلِكَ عَشْرًا
 كَامِلَةً ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ
 حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جو ہدی نہ
 پاسکے اس پر روزے ہیں۔ تین دن ایام حج میں
 اور سات دن۔ جب تم لوٹ جاؤ یہ دس دن ہیں
 پورے۔ یہ اس کے لئے نہیں جس کے گھر کے
 لوگ مکہ شریف نہ ہوں۔ یعنی وہاں کا باشندہ نہ ہو
 یعنی اس ہدی شکر پر قدرت نہ ہونے کے
 وقت دس روزے اس تفصیل سے واجب ہو کر
 ہدی کے قائم مقام ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جس کے پاس ہدی یا ہدی کی قیمت ہوگی۔ اس پر
 ہدی ہی واجب ہوگی اور یہاں صاحب نصاب
 ہونے کی بھی شرط نہیں اتنے بھی دام نہ
 ہونے کی شرط ہے۔ جس سے ہدی خریدی جا
 سکے۔ درختار اور شامی میں ہے۔ اگر یہ تین روزے
 نہ رکھے اور حج کے دن نکل گئے تو اب ہدی
 بھی واجب ہوگی۔ اگر پھر بھی ہدی پر قدرت
 نہ ہوئی تو حلق کر کے احرام کھول دے (حج ۲۱) اب
 اس پر قیاس کرنا اور عدم قدرت میں قربانی کے
 بدلہ دس روزے اگر کوئی مقرر کرنا چاہے تو اس کو
 حق نہیں ہے کسی کو شرعی احکام بنانے کا حق نہیں ہے
 نہ کوئی خدا بن سکتا ہے۔ نہ رسول اس لئے ایسا
 کرنا دین کی تحریف ہے اور ایسا قیاس ہو نہیں سکتا۔
 کیونکہ اس ہدی کے واجب ہونیکے واسطے تو کجائش
 بقدر نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا شرط ہی نہیں۔ یہاں تو
 عدم قدرت ہو بھی سکتا ہے اور قربانی کے واجب
 ہونے کے لئے تو کجائش بقدر نصاب زکوٰۃ شرط
 ہے۔ وہاں عدم قدرت ممکن ہی نہیں کیونکہ حاجت
 اعلیٰ سے زائد ایک نصاب موجود ہے اور پھر باوجود
 قدرت کے کوئی روزے یا صدقہ تجویز کرنے لگے۔
 کہ جس کا اس ہدی کے بدل میں ذکر بھی نہیں۔ تو اس کی
 عقل کا جنازہ نکالنے کے لئے سب کو تیار رہنا چاہیے
 اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں جو روزوں کا
 وقت مقرر ہے اس کے نکل جانے پر پھر ہدی
 ہی واجب رہتی ہے۔ اس لئے یہ بدل جو بدرجہ
 مجبوری عدم قدرت تجویز فرمایا ہے مستقل بدل
 نہیں اور پھر روزوں کا وقت نکلنے پر ہدی اور ہدی
 پر بھی عدم قدرت ہو تو ساقط ہے اور آیت میں یہ
 بھی ہے کہ یہ حکم عام نہیں باہر کے باشندوں کا
 ہے اور جب آیت میں صدقہ کا ذکر تک نہیں ہے
 یہاں تو صدقہ کے ہدی کے بھی قائم مقام ہونے کا
 شبہ بے بنیاد ہوگا۔ چہ جائیکہ ایک دوسری عباد
 قربانی میں قرار دیا جائے۔
 اور آیت ۱۱ میں آگے اس طرح ہے۔
 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ

رَأْسِهِ فَعَلَّامٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 أَوْ نُسُكٍ ۖ يَغْفِرْ لِمَا سَلَفَ مِنْهُ
 سِرُّكَ ط ۚ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کو
 سر کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے
 روزے یا صدقہ یا نسیح۔
 آیت کے اس جز کو پہلے جز سے ملا کر
 پڑھ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ جو احرام کے بعد
 کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے مکہ شریف نہیں
 جاسکا۔ مصیبت میں گھر گیا تو اسپر ایک ہدی بھیجنا
 واجب ہے اور جب تک ہدی اپنے ذبح کے
 مقام منیٰ میں نہ پہنچ جائے اس کو سر منڈانا
 اور احرام کھولنا جائز نہیں۔ اب یہ ارشاد ہے
 کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سر کی کسی تکلیف کی وجہ سے
 سر منڈا نہ سکے تو اس پر سر منڈانے کا فدیہ تین
 چیزوں میں سے ایک ہے۔ تین روزے یا تین
 صاع گندم کا صدقہ۔ یا ایک بکری وغیرہ ذبح کرنا
 ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ شرمندہ اسکنے کی وجہ
 سے اس کا فدیہ فرما رہا ہے ہیں۔ اس کو ہدی اور
 پھر قربانی کا بدل کتنا کس قدر ناش عقلی ہے۔
 بلکہ قرآن شریف میں تو روزہ۔ صدقہ۔ ذبح۔
 تینوں کو ایک درجہ میں رکھ کر بتا دیا ہے۔
 کہ ذبح روزہ و صدقہ کا یا روزہ و صدقہ ذبح کا
 بدل نہیں۔ تینوں میں سے ایک سر منڈانے کا
 بدل ہے۔ خود کوئی ہو۔ ایک اصل اور ایک بدل
 نہیں۔

آیت میں تو ان کو سر منڈانے کا فدیہ
 بدل قرار دیا ہے۔ ہدی اسرار کا بدل ہی نہیں قرار
 دیا نہ شجرہ بھی ہو سکے اور آپس میں بھی ایک
 دوسرے کا بدل نہیں۔ تینوں کا ایک درجہ ہے۔
 اور ہر ایک سر منڈانے کا بدل ہے۔ بلکہ اگر ترتیب
 دلیل بن سکتی تو اول روزہ پھر صدقہ پھر ذبح کا ہونا
 ہوتا تو انا ذبح کا صدقہ و صیام کے قائم مقام
 ہونا ثابت ہوتا۔ نہ کہ صدقہ کا ذبح کے قائم مقام ہونا
 اور اصول نکت میں آؤ جو درمیان میں ہے ترتیب کے
 لئے نہیں ہوتا صرف تردید و اختیار کے لئے ہے
 پھر حدیث شریف سے یہ واضح ہے کہ ان میں اول
 دوم سوم کی ترتیب نہیں۔ ابو داؤد شریف میں
 حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن
 جحہ پر گذرے تو ان کے سر میں بہت جوئی
 دیکھی۔ فرمایا کہ سر منڈا دو ایک بکری ذبح کر دو
 یا تین روزے رکھ لو۔ یا تین صاع بھجویں۔ پھر
 مسکینوں کو دے دو۔ تو حدیث اس ترتیب کے
 خلاف آکر بتاتی ہے کہ ان میں کوئی ترتیب نہیں
 ہے اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت کعب بن جحہ کی
 نہ کورہ حدیث میں آخر میں یہ لفظ بھی ہیں۔ اے
 اِنَّكَ فَخَلْتَ اجْزَاءَ عِلَالِكَ ۚ ان میں سے جو
 بھی کر لو گے کافی ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ان میں
 آپس میں ایک اصل ایک بدل نہیں۔ تینوں برابر ہیں۔

اس لئے نہ یہاں ذبح کا بدل صدقہ ہے اور نہ
 یہ تینوں ہدی کا بدل ہیں۔ ورنہ ہدی کا بدل ذبح
 کیا معنی جو ان تین کا ایک ہے۔ اس لئے ساری
 بنیاد بالکل غلط ہے۔ اور آیت ۱۱ کا وہ جز
 جو بعد میں لکھا ہے۔ جس میں سزا ہونے کا بیان
 وہ علی الاعلان بتا رہی ہے کہ جس نے احرام کی
 محافظت کے توڑنے کا یہ جرم کیا ہے۔ اس کی
 سزائیں باتوں میں سے ایک ہے کہ دو مسلمان
 عادل شکار کی قیمت لگادیں۔ اگر اس کی قیمت
 اونٹ گائے بکری وغیرہ تک پہنچ جائے تو ہدی
 لے کر حرم میں ذبح کریں۔ یا اس قدر قیمت کا غلہ
 لے کر فی کس دو سیر نیرات کریں یا چھنے لوگوں کو
 یہ نیرات مل سکتی ہو۔ ان کی تعداد کے موافق روزے
 رکھ دیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ بَيْدَ ذَوْقٍ وَبَالٍ
 آمُيَا (انہما اپنے کئے کی سزا چکھ لے)
 ارشاد کے باوجود اس کو کس طرح قربانی قرار
 دے کر اسپر ہوائی تعمیر قائم کی جا رہی ہے
 اور آیت کے اور آگے کے لفظ اس کے
 بطور سزا ہونے کا اور اعلان کر رہے ہیں۔
 عَفَا اللَّهُ عَنْكَ مَلِكٌ ذَمَّنِي عَادِ بْنِ قُتَيْبَةَ
 اللَّهُ حَتَّىٰ (اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تو
 معاف فرما دیا۔ مگر جو پھر ایسا کرے گا۔ اس
 سے انتقام لیں گے) غرض یہاں تو سزا کے
 طور پر ہے پھر حرف آؤ دیا کے ساتھ ہے۔
 جو سب کو برابر درجہ ہے۔ ثابت کرتا ہے۔
 ایک کو دوسرے کا قائم مقام یا اصل نہیں قرار
 دینا تو یہ نا قربانی ہے۔ نہ بطور عبادت۔
 بلکہ بطور سزا ہے نہ ایک اصل ایک بدل ہے
 مگر لوگ جو جی چاہتا ہے۔ اس کی قرآن پر
 ہمت لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے
 سب کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ وَمَنْ
 أَنْظَمَ حَتَّىٰ أَذْكَرَىٰ عِلَّةً كَذِبًا
 اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو حد لے پائے
 جھوٹی ہمت لگا دے۔
 یہ دعوے بھی بالکل غلط ہے کہ ہدی فرض
 ہے اور قربانی فرض نہیں۔ قربانی کا واجب
 یعنی عملی فرض ہونا تقریباً بائیس دلیلوں سے
 شرح دیسٹ اور شبہات کے ساتھ ثابت کیا
 جا چکا ہے اور ہدی کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ
 مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے نہ فرض نہ
 واجب، نہ سنت، نہ مستحب۔ صرف حاجیوں پر
 اور ان میں سے بھی صرف بعض پر بعض خاص اسباب
 کی بنا پر ہے۔ شکر یہ ہے یا کو تاہی کی مکافات
 پر واجب ہوتی ہے۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں
 نہ ان پر واجب اور جو لوگ حج بھی کر رہے ہیں
 مگر ان اسباب کا وجود ان کے یہاں نہیں ہوا نہ
 ان پر واجب اور نہ ہدی قربانی کی قسم ہے۔

صرف غلطی ہی غلطی ہے۔ چونکہ لوگ حج کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کیا ہدی اور قربانی یادگاریں ہیں

بعض لوگ عجیب منطق بکھارتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصلی یادگار تو ہدی ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد انہوں نے حرم اور حج میں جانور ذبح کئے تھے اور مکہ شریف سے باہر رہنے والے جو قربانیاں کرتے ہیں۔ وہ اس حرم و حج کی ہدی کی نقل اور اس یادگار کی منشا پیدا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ وہ اصلی یادگار ہے۔ یہ تشبیہی۔ اصل یادگار میں صدقہ و خیرات بعض صورتوں میں قائم مقام ہو جاتا ہے تو تشبیہی یادگاریں بھی ہو جائے گا۔

لیکن بہت افسوس سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ اس منطق کا ایک جز بھی صحیح نہیں۔ بڑی غلط فہمیوں اور سخت مغالطوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس کے ہر جز کو بھی تفصیل سے پیش کرنا ضروری ہے۔ یورپ کے عیاروں نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی جو چالیں چلی ہیں۔ وہ بہت خطرناک اور بعض ایسی باریک ہیں کہ ان تک نظر نہیں پہنچتی۔ انہی حرکتوں میں سے ایک یہ بھی کہ لاندہ سب لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں سے انکی عبادتوں کے خلوص کو نکال دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو یا دنیوی مفادات کا کہ آکھ کار دشمنین کرا دیا جائے کہ پھر اس طرح نہ وہ عبادت ہے۔ نہ دین کا کام رہ سکے۔ اسی طرح ایک کوشش یہ ہے کہ عبادتوں میں بت پرستی کی بو پیدا کی جائے اور ان کو بجائے خدا پرستی کے صرف ایک شخصیت پرستی بنا کر رکھ دیا جائے۔ تو پھر وہ بجائے عبادت یا دین کا کام ہونے کے ایک بددینی اور بت پرستی کی شان اختیار کر لیں۔ مگر مسلمان ہیں کہ انہیں بندہ کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہولینے ہیں۔ اور قطعاً اس کی فکر نہیں کرتے کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں

یادگار کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو نظر کے سامنے رکھئے۔ پھر غور کیجئے کہ اسلامی تعلیمات کو اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ لوگوں میں سے کسی عظیم ہستی کی یاد دلوں میں قائم کرنے کے لئے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس ہستی کو یاد کر کے اسکی تعلیم و تکریم کرتے رہا کریں۔ کوئی امارت یا ادارہ کام یا چیز قائم کر دی جاتی ہے۔ وہ کوئی خدائی حکم نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی یادداشت کے لئے یہ سلسلہ قائم کرتے ہیں لیکن غور سے دیکھ لیا جائے کہ یہ تو محض شخصیت پرستی کی تمہید ہے۔ پیسے لوگوں نے اپنے بڑوں کے جسے بنا کر رکھے کچھ

لوگوں نے تصویبیں بنا کر رکھیں اور بعض اوقات بعض جگہ یہ تعلیم بڑھتے بڑھتے شرک اور بت پرستی تک پہنچ گئی۔ بت سازی و بت پرستی اسی کا ایک شعبہ بن کر دنیا میں نمودار ہوئی۔ یہ شخصیت پرستی کبھی پیش اور کبھی بت پرستی کی تمہید ہو جاتی ہے۔ اسلام جو حجت پرستی اور اس کی تمہیدوں کو مٹانے کیلئے آیا ہے افسوس آج ہندوؤں اور عیسائیوں کے میل جول سے جن کا مذہب ہی بت پرستی و شخصیت پرستی ہے۔ خود مسلمانوں نے بھی اسلام کے خلاف یہ باتیں اسلام میں داخل کر دی ہیں۔ یہ تمام ڈسے اور یادگاریں صرف ہندو اور عیسائی لوگوں کی نقل سے مسلمانوں میں آگئی ہیں۔ کسی اسلامی عبادت کو کسی بزرگ کی یادگار کہنا اس کو خدائے وحدہ لا شریک کی رضامندی و خوشنودی سے نکال کر ایک مخلوق انسان کی تعظیم کا سبب صرف شخصیت پرستی یا اس کی تمہید کا بہتان اسلام پر لگانا ہے۔ یہ اسلام کی بخر خرابی نہیں ہے۔ نادان دوستی ہو کر ایک دشمنی ہے اور مسلمانوں کو عبادت میں محض خلوص اور خالصتہ قدس کی خوشنودی حاصل کرنے سے ہٹا کر ایک جرم کی صورت میں مبتلا کرنا ہے اور بت پرستی کی طرف مائل کرنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اُم حبیبہؓ اور ام سلمہؓ نے نصاریوں کے ایک عبادت خانہ کا ذکر کیا۔ جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس میں گزشتہ لوگوں کی یادگار تصویریں تھیں حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اسکی قبر پر عبادت گاہ اور تصویریں بنا دیتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ (سنائی ج ۱ ص ۱۱۱) عبادت گاہوں کی یادگاروں اور تصویروں کی یادگاروں کی اسلام میں یہ حقیقت ہے

اگر یادگاریں قائم کرنا اسلام کا کوئی کام ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یا دنیا میں آنے یا حضرت حوا کی پیدائش یا دونوں کی ملاقات یا انکی وفا یا یوم نبوت یا نوح علیہ السلام کی یہ باتیں یا طوفان سے کفار کے غرق اور مسلمانوں کی نجات یا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کی نجات یا دوسرے انبیاء کے ممتاز واقعات یا خود حضورؐ کی یادگاریں کوئی چیز تو اسلام میں نہیں تعلیم کی گئی ہوتی۔ حضور جبکہ حضورؐ کو فیض اھم ہفتہ کا دان انبیاء کے طریقہ کی افتاء کیجئے) کا حکم بھی ملا ہوا تھا۔ مگر نہ حضورؐ کے یہاں نہ صحابہ و تابعین کے یہاں نہ اسلام کی کسی تعلیم میں کسی نبی یا بزرگ کی کوئی یادگار آج تک نہیں پائی گئی۔ بلکہ اوپر کی حدیث کے ارشاد اور اس عمل اور امت کے اجماع سے ان یادگاروں کا غیر اسلامی کام ہونا معلوم ہو رہا ہے اور اوپر کی خرابیوں کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کا اصل مخالف ہونا معلوم ہوا۔ اس لئے قربانی اور ہدی یادگاریں قرار دے کر ایک عظیم الشان عبادت کو جس کو خود حق تعالیٰ

بنا دیا عظیم لحاظ سے عظیم الشان ہونا بیان فرما رہے ہیں اس طرح عبادت کے درجہ سے نکال کر شخصیت پرستی کی لائن میں داخل کرنا عبادت کی توہین کرنا ہے۔ عبادت پرستی ہر دینا مالی محض رضا کے الہی کیلئے ہونی ضروری ہے کہ کسی انسان کی یادگار قرار دیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا۔ اس بزرگ کی خوشنودی و قرب حاصل کرنے کیلئے کی جا رہی ہے تو سوچ کر دیکھئے پھر وہ عبادت عبادت ہی کہاں رہی۔ وہ تو ایک شرک کی سی صورت بن گئی حضرت عائشہؓ والی مذکورہ حدیث میں اسی لئے ایسے لوگ بدترین مخلوق قرار پائے ہیں۔

سوال ہو سکتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو سنت ابراہیمؑ ابوبکرؓ و عثمانؓ سے دادا ابراہیمؑ کی سنت ہے۔ فرمایا ہے اور ایسے ہی حج کے تمام افعال مثلاً طواف فرشتوں کے بیت المعمور کے گرد چکر لگانا یعنی اور سعی بین الصفا والمردہ حضرت ہاجرہؑ کے حضرت اسمیں کی پیاس کے وقت آمد و رفت کمرنگی اور عرفات کے میدان میں قیام جنت سے اتر نیلے بعد حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی دہلیز ملاقات کی اور نبیؐ میں ذبح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کی یادگاریں ہی تو ہیں تو یادگاریں اسلامی کام ہوں۔

جواب یہ ہے کہ یہ ایک گہرا مغالطہ ہے اور اس کا سبب یادگار اور سنت و طریق میں امتیاز نہ کرنا ہے۔ یادگار تو خود اس شخص کی تعظیم یا قائم کرنے کے لئے بغیر حکم الہی کے ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف اس شخص کی عظمت یا اس کے کارناموں کی عظمت اور کبر اس کی عظمت ہے اور سنت و طریق یہ نہیں ہے بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندہ سے محض اللہ کی رضا کے لئے بوش عشق و محبت میں کوئی عاشقانہ عمل سرزد ہوا جو بارگاہ الہی میں شرف سے نوازا گیا تو اب اس قبول کے بعد خاص اس شخص کی عظمت کیلئے نہیں۔ بلکہ رضائے الہی حاصل کرنے کیلئے ایک مقبول طریق کے موافق دوسروں کو خود حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم بھی یہ مقبول طریقہ عمل میں لا کر ان مقبول بندوں کی طرح مقبولیت یا بارگاہ الہی حاصل کرینی کوشش کرو۔ جس طرح خود حق تعالیٰ نے اس بزرگ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس عمل کو شرف قبول سے نوازا ہے۔ اسی طرح دوسری کو بھی ان کے قصود و ارادہ پر انکی توفیق اور شرف قبول کی نوازش عطا ہوگی۔ یہاں محض رضائے الہی کے لئے ہی عمل ہوتا ہے اور حکم الہی کے تحت ہوتا ہے ورنہ تمام انبیاء و ملائک کی ہزار ہا عاشقانہ باتیں ہیں جن کے لئے حکم الہی نہیں کیا۔ وہ حکم شرعی اور اجازت کے تحت بھی نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ان امور کے ادا کرنے والوں کو ان بزرگ کی عظمت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ محض اور خالص خدا تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اور بہت کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ طریقہ غلام مقبول الہی بزرگ

کا مقبول شدہ طریقہ ہے۔ اس لئے ان امور کو یادگاروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

چنانچہ امام طحاوی نے حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ بنت طلحہ سے روایت کیا ہے کہ آدم کی توبہ فجر کے وقت قبول ہوئی۔ آپ نے دو رکعت پڑھیں۔ وہ فجر کی نماز قرار پائی اور قربانی کا فدیہ یہ ظہر کے وقت ادا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعتیں پڑھیں وہ ظہر کی نماز قرار پائی اور حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ زندہ کئے گئے تو پوچھا گیا کہ تیرے پاس یہ بولے ایک دن پھر سورج کو بھٹکنا دیکھا تو بولے دن سے کچھ کم اور چار رکعتیں پڑھیں یہ عصر کی نماز قرار پائی اور داؤد علیہ السلام کی لغزش مغرب کے وقت معاف ہوئی تو انہوں نے چار رکعت پڑھیں چاہیں مگر تھک کر نہیں پڑھ سکے یہ مغرب کی نماز قرار ہوئی اور عشاء صرف چار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اسلام تمام ادیان سماد یہ کی ممتاز عبادت اور حکام کی میزان کل ہے۔

”انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنها داری“

مگر یہ سب نمازیں خالص عبادت ہیں۔ ان حضرات کی یادگاریں اور انکی عظمت دل میں جانے کے لئے از خود تجویز کردہ نہیں۔ نہ بہت لوگوں کو یہ معلوم کہ کون نماز کون بزرگ نے کیا کیفیت کے وقت پڑھی تھی۔ اس لئے کوئی آج تک ان کو یادگار نہیں کہہ سکا۔ مگر حق تعالیٰ کی خاص توفیق سے خاص کیفیت کی جو مقبول عبادتیں ان مقبول بندوں سے صادر ہوئیں اور اعزاز قبول سے سرفراز ہوئیں ان کو حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

طریق عبادت اور یادگاریں کئی فرق ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھنے سے انشاء اللہ یہ غلط فہمی نہ ہوگی اور پھر اسلام پر تہمت اور عبادت اسلامیہ کی تحقیر لازم نہ آئے گی (الف) یادگار حکم الہی کے تحت نہیں ہوتی۔ از خود کسی انسانی معظمت کی عظمت تجویز کی جاتی ہے۔ اور طریق عبادت اب حکم الہی سے فرض و واجب بنتا ہے۔ گو اس کا اول عدد اور ایک خاص کیفیت و مرتبہ عشق الہی میں جوتا ہے (ب) یادگار کسی انسان کی عظمت کے لئے قائم کی جاتی ہے اور طریق عبادت محض حق تعالیٰ کی عظمت و خوشنودی کے لئے ہے (ج) یادگاریں جو غیر اللہ کی عظمت کے لئے ہیں بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہیں اور طریق عبادت اس سے پاک ہے بلکہ خالص توحید (د) یادگار کا آغاز عوام سے از خود جوتا ہے اور طریق عبادت کا آغاز مقبولان الہی سے (ه) یادگار میں مقبولیت خداوندی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور طریق عبادت جو کہ مقبولین کے کیفیت و فدیہ میں صادر ہو کہ مقبول الہی بن چکا اور پھر اس کا حکم نازل ہوتا ہے تو یہ اس کے مقبول ہونے کی کھلی دلیل ہوتی ہے (و) یادگار کا آغاز بے اصل اور انجام بدعت یا شرک طریق عبادت کا آغاز مقبولیت سے اور انجام تقبل

فرض واجب کا اجر عظیم۔

اس لئے کسی عبادت کو یادگار نہ سمجھنا اور سمجھانا ایک خداناک کام ہے جو بہت پرستوں نے تو اپنی بت پرستی کے مذاق سے ایجاد کر رکھی ہے مسلمانوں کو اس سے سخت ترین پرہیز کرنا ضروری ہے۔

اور یہ بات کہ ہدی اصل یادگار ہے ایک عجیب جملہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر یادگاروں کی کوئی اصلیت بھی اسلام میں ہوتی تو اس کی یادگار کہنا نادانگی کی دلیل ہوتی۔ کیونکہ ہدی جو قربانی کے علاوہ ہے وہ نسیہ یا قرآن کا شکر یہ ہے یا انفاق ج و احرام کی کوتاہیوں کی مکافات اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج کے تمام افعال اور ان کے احکام تفصیلی نقل نہیں ہیں۔ نہ یہ ضروری ہے کہ شریعت ابراہیمی میں بالکل یہی احکام ہوں۔ اس لئے ان سے قرآن و تفسیر کا ہونا پھر ان کے منکر میں ہدی۔ احرام کے بعد حج رک دیا جانا اور احرام کھولنے کے لئے ہدی۔ واجبات حج وغیرہ کی یہ تفصیلات اور ان کی کوتاہی پر ہدی۔ احرام کی بھی موزنا اور غلات درزی پر ہدی۔ اگر تفصیلی طور سے نقل جوتا تو اس کو یادگار کہنے کی کوئی غلط صورت بن بھی آتی۔ در نہ حقیقت میں تو وہ طریق عبادت ہی قرار پاتا جس کو فرق لئے مذکورہ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن باوجود تفصیلات کے نہ ہونے کے ان کو وہاں فرض کرنا جائز ہے۔ اور پھر حج کی ان سب باتوں کو ان باتوں کی یادگار اور اصلی یادگار کہہ دیا جانا ہے خواہ کوئی دجرا اور دلیل ہو یا نہ ہو۔ خیال تو کیجئے کہ جب اصل باتیں ہی معلوم نہیں تو ان کی یادگار کیا معنی۔

اور پھر قربانی کو ان مذکورہ ہدی کی مشابہت اور تشبیہ یادگار کہنا اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اس وقت کی تھی جب حضرت اسمعیل کا بالکل بچپن تھا۔ اور کعبہ شریف کی تعمیر اور حج کا حکم احکام اس وقت ہوئے جب حضرت اسمعیل شریک تعمیر تھے تو اہل تو قربانی کو جو حکم آیت و فدینا جان کا فدیہ تھی۔ حج کے شکر و مکافات کے مشابہ کہنا کیا معنی۔ دوسرے اس وقت تک کہ جب قربانی کا صدقہ و حضرت ابراہیم سے ہوا نہ کعبہ شریف کی عبادت کی تجدید ہوئی تھی نہ حج کا اعلان اور حج کا حکم نہ اس کے احکام وغیرہ۔

اور اگر قربانی کو ہدی کی مشابہت میں حضرت ابراہیم کی قربانی کی مشابہت کہا جائے تو پھر کچھ بات تو بچنے کی لیکن اول تو قربانی کو ان کی قربانی کے اور ہدی کو انکی ہدی کے مشابہ ہونے میں تفاوت نہ ہوگا۔ کہ ہدی کو اہل اور قربانی کو تشبیہ قرار دیا جاسکے۔ دوسرے قربانی کا وجود پہلے کا حضرت اسمعیل کے بچپن کا اور تعمیر کعبہ و حج کا اعلان حج بعد کا ہے مشابہ ہونے میں قربانی ہی اول اور اصل بن جاتی ہے۔ اس لئے یہ بات کچھ قدیم عقل نہیں معلوم ہوتی

کیا قربانی میں فخر و ریا ہے

بعض لوگ حضرت ابراہیم انصاریؑ کے قول کل الرجل یعنی باثنا عندا وعن اهل بیتہ

نیا کلون و یطعمون حتی تناسی الناس مضطربت کما تدری (ترمذی ج ۲ ص ۱۸۲) یعنی ایک آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی اور اپنے گھروالوں کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ خود کھاتے اور دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا اختیار کر لیا۔ تو قربانی ایسی ہو گئی جیسی کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کو وہ باتوں کی دلیل بناتے ہیں۔ ایک تو اس کی کہ ایک ہی بکری اپنی اور اپنے گھروالوں کی طرف سے جائز ہے۔ اسکی حقیقت تو دلائل و وجہ کے ۱۳ اور دفعہ شہادت کے ۸۳ ہیں گزیر چکی ہے۔ امام محمد موطا امام محمد میں اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو ایک ہی بکری قربانی کر لیتا ہے۔ خود کھاتا اور گھروالوں کو کھلاتا ہے اور ایک بکری کئی کئی طرف سے نہیں دے سکتی۔ یعنی واجب قربانی میں نہیں ہو سکتی۔ باجی شریع موطا امام محمد سے اس قول کے بعد بتایا ہے کہ یہ فعل مکہ مکرمہ میں واجب کے لئے نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ قربانی اور ذبح کی ہمسائیہ ایک ہی طرف سے ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کھانا وہی ہے اپنے ہی مال سے کہہ جائے اور سب کی نسبت کر کے ثواب دیتا ہے۔ اگر سب کی واجب ہوئی تو سب کے مال سے یا سب کے وکیل بنا دینے سے ہوتی۔ یہ تو اہل عبادت ہے۔ دیکھئے ہی کس طرح دوسرے سے ساقط ہو سکتی ہے اور اس پر ابوالا شہد سلمیٰ کی حدیث سے دلیل بیان کی ہے (رواجنا المسائل ج ۲ ص ۱۲۲) جس کو ہم نے دفعہ شہادت کے ۸۳ کے آخر میں درج کیا ہے کہ سات آدمیوں نے ایک ایک دسہم جمع کر کے قربانی کا جانور خریدنا ہے غرض حضرت ابراہیم انصاری کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کش نہ ہونے کے وقت چونکہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے ایک کر کے سب کو ثواب میں شریک کر لینا بہتر ہے۔ معنی غرور و نمود کے لئے زیادہ کرنا ٹھیک نہیں۔ ثواب چلے غلوں نیت کی ضرورت ہے۔ غلوں نیت سے کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو اور بعض مرتبہ ساٹھ ستر سو اونٹ قربانی فرمائی ہے غرور و مباحات کا لفظ خود اسکی دلیل ہے کہ یہ قربانی نقل تھی در نہ فرض و واجب کام میں غرور و مباحات جیسی اور ہو تو فرض واجب کو اس سے ترک نہیں کرایا جاسکتا۔ خود اس ریا کو ترک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ختمائے کلام نے قرآن و حدیث سے انداز کر کے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے اور تمام امت نے بھی اس کو مان رکھا ہے کہ ریا کی وجہ سے امور ضروری نماز و صدقات۔ فتاوت و مذکر کسی کے ترک کرنے کو کہنا درست نہیں۔ غرور یا کو ترک کرنا ضروری ہے اور اس زمانہ کے مالی و اقتصادی حالات سے بھی یہی قوی بن آتا ہے۔ کہ گناہ کش نہ رکھنے مالوں کے واسطے یہ ارشاد وارد ہوا ہے۔ واجب والوں کیلئے نہیں۔

دوسری اس بات کی دلیل بتاتے ہیں کہ غرور و مباحات حرام ہے اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے کرنا یا ایک آدمی کا کچھ کچھ کرنا۔ موٹے سے موٹے گراں قیمت کو خریدنا

اور بازاروں میں ان کو نکالنا۔ اعلان کرنا غزوہ مباح ہے۔ اس لئے یہ جائز بھی نہ ہوگا۔ اور صدقہ میں یہ بات نہ ہوگی۔ لیکن ایسی بات کہ جاننا دانشمندی کے بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات سے صحابہ کرام سے بہت حد تک کرنا ثابت ہے۔ اس لئے کئی کئی کرنا غزوہ مند اور ریا کا کام نہیں کھلا سکتا۔ اب رہ گیا دل کا تخیل تو اول تو نیت و خلوص اور غزوہ مباحات کا تعلق دل سے ہے۔ دل کا حال بجز خدا کے کسی کو یقینی نہیں معلوم ہو سکتا۔ ظاہری قرآن شک پیدا کر سکتے ہیں۔ حدیث ظنوا المؤمنین خذلوا دستانوں سے نیک لگن رکھا کرہ سے وہ معتبر نہیں۔ اس میں نصیحت تو کی جا سکتی ہے جیسے حضرت ابو ابوبکرؓ نے کی ہے۔ مگر اس پر کسی مسئلہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جس کے لئے بنیاد کا مستحکم اور یقینی ہونا ضروری ہے دوسرے تمام یا اکثر مسلمانوں کو بے خلوص اور ریا و نمود والا کہہ دینا ایک قیمت سے زیادہ دقت نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے اگر یقینی طور سے کل یا اکثریت میں غزوہ مند ثابت ہی ہو جائے تو خود ایک مستحق مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے روکنا جائز ہے یا نہیں۔ فتنائے کلام کا فیصلہ شدہ مسئلہ ہے کہ اگر فعل خود ضروری ہوگا تو فعل کو روکنا درست نہ ہوگا۔ ریا و نمود کو روکنے کی تاہم ضروری ہے اور اگر فعل ضروری نہ ہو صرف مباح ہی ہو تو اس فعل کو روک دینا چاہیے۔ چونکہ قربانی واجب ہے اگر ریا و غزوہ بھی ثابت ہو جائے تو اس سے روکنا ضروری نہیں آ سکتا۔ جیسے ریا کی وجہ سے حج۔ روزہ وغیرہ نہ کرنا اور روکنا جائز نہیں بن سکتا۔ چوتھے ریا و غزوہ بیشک گناہ ہے۔ مگر قربانی کے ترک کرنے میں ترک واجب اور عدم ادائے حق اللہ سے ہے۔ وہ ایک گناہ ان دو گناہوں کا ہم بدلہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ بھی مشکوک کہ ریا و غزوہ ہے بھی یا نہیں اور سب میں ہے یا کم میں اور ترک میں دونوں گناہ یقینی اور سب کے ہوں گے اس کو کون روک رکھ سکتا ہے۔ پانچویں یہ دلیل اگر کوئی دیں ہو سکتی ہے تو کیا کوئی مسلمان گوارا کر سکتا کہ غزوہ ریا کی بنا پر تمام ارکان اسلام فرائض و واجبات کو بالائے طاق رکھ دے۔ اور اگر قربانی کے جانور کو موتا تازہ کرنے کے لئے خوب کھلانے پلانے اور نہ کرنے کو ریا و غزوہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی خطرناک جرم بن جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تحقیر کا سبب ہے۔ ارشاد ہے۔ سئلوا عما یا کہم فانھا علی الصراط عطا یا کہم داہنی قربانیوں کو موتا تازہ کیا کرو۔ کیونکہ یہ پھر صراط پر تمہاری سواریاں ہیں اور اگر قربانی کے جانور کو باہر لے جانا لوگوں کو دکھانا غزوہ ریا کہا جا رہا ہے تو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید گاہ لے جا کر فسخ کرنا بہت احادیث میں روایت ہے۔ باجی مالکی شارح موطا امام مالک کہتے ہیں کہ قربانی

ایک عام مسنون طریقہ ہے۔ اس کا اظہار ہی افضل ہے کیونکہ اس میں اچھے سنت ہے۔ ابن جیب المالکی کا قول ہے کہ اعلان مستحب ہے تاکہ مشہور ہو جائے اور جاہل ناواقف لوگ بھی اس کے دینی طریقہ پر گئے کو اور پھر اس کے احکام کو معلوم کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب قربانی کا جانور خریدتے تھے تو غلام کو حکم دیتے کہ اس کو بازار لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی ہے۔ علامہ عینی حنفی نے شرح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اس فعل کو نقل کر کے کہا ہے کہ امام مسلمین اور اور دوسرے مسلمان سب اس فعل میں برابر ہیں۔ اور اس میں حضورؐ کے فعل کا اتباع ہے (او جزا مالک موطا مالک ج ۴ ص ۲۱۶) اگلے صفحہ پر ہے کہ رسولے شرح موطا میں ہے کہ قربانی دین کا شعار ہے اس لئے اس کا اعلان و اظہار ہی بہتر ہے اور عید گاہ میں ہونے اور اچھا ہے۔

اور اگر گراں قیمت قربانی کے جانور لینے کو غزوہ ریا قرار دیا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے دفع شہادت کے میں حضرت ابوالاشعثؓ کی حدیث کے آخری لفظ یہ گزر چکے ہیں ان افضل الضحایا اغلاھا واسمھا دسب قربانیوں میں سب سے افضل وہ ہے جو گراں قیمت ہو اور موٹی تازی ہو (لذا ان امور کو غزوہ مباحات ریا و نمود کہہ کر قابل ترک کہنا خطرات پر مشتمل ہے۔ زرقانی شرح موطا مالک میں ہے کہ حضرت ابو ابوبکرؓ ان قربانیوں پر غزوہ مباحات کرنے کو ناپسند کر رہے تھے ثواب کے لئے دایک سے زائد کرنے کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ اس لئے آپ کے ارشاد کا مطلب بھی وہی ہے جس کو عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں۔ ان یضی عن کل من فی البیت شئاً شئاً گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک بکری قربانی کرے) ازاد جزا مالک شرح موطا مالک ج ۴ ص ۲۱۶

قربانی اسلام سے پہلے

بعض لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ قربانی پہلے نہ تھی اگر اب بھی اسکی جگہ صدقہ و خیرات ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی دو طرح سے غلط ہے اول تو یہ کہ شریعت محمدیہ کے احکام کا پہلے سے ہونا ضروری نہیں۔ ہر نبی کی شریعت متفق شریعت ہے بعض اس بنا پر کہ کوئی حکم پہلی شریعتوں میں نہ ہو تو آج اس میں تغیر کی بنیاد کی جائے سخت ترین خطرناک بات ہے۔ نبی پر ایمان لانے میں شبہ کی صورت بن رہا ہے۔

دوسرے یہ خیال بھی غلط ہے کہ قربانی اسلام سے پہلے نہ تھی۔ قربانی تو تھی مگر اس کا طریقہ جو اب رائج ہے۔ یہ ابراہیمی طریقہ ہے۔ خود حضورؐ کا ارشاد ہے سنت ابراہیم (تمہارے دادا

ابراہیمؑ کے طریقہ پر) اور آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیمؑ تک اور بنی اسرائیل میں دوسرا طریقہ تھا۔ وہاں جانور کو ذبح کر کے فدیہ نہیں ادا کیا جاتا تھا۔ ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ قرآن شریف میں دونوں وقت کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ مگر امت محمدیہ کیلئے طریقہ ابراہیمی ہے۔ اس لئے دلائل کے بیان میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ سورہ مدثر کی آیت ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ يَا أَيُّهَا آدَمُ إِذْ قَرَّبْنَا بَارِئًا فَنَقَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا تُنْزِلُكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (ان لوگوں پر آدمؑ کے دونوں بیٹوں کا قصہ تلاوت کیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ دوسرا بولایں تم کو قتل کر ڈالوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ تمہارے تو متقبل کی قربانی قبول فرمائے ہیں)

اور سورہ آل عمران میں ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّنَا لِلّٰهِ بِعَهْدٍ اَلَيْسَ آتَاكُمْ مِنْ لَدُنْهُ حَقٌّ يَّاتِيُنَا بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَعْبٍ مِّنْهُ الْمَنَاسِكُ (وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ لائیں۔ جب تک وہ ہمارے روبرو کوئی قربانی اللہ کے لئے پیش نہ کرے اور اس کو آگ نہ کھا جائے۔)

کیا قربانی اقتصادی مشکلات کا سبب

بہت لوگوں کے ذہن اور زبان پر یہ بات ہے کہ پاکستان میں گوشت گراں سے گراں تر ہوتا جا رہا ہے اگر قربانی جاری رہی جو کہ ڈروں جانوروں کو تین دن کے اندر ختم کر دیتی ہے۔ تو پاکستان میں نہ کسی جانور کا دو روپے گانہ سال بھر کھانے کے لئے گوشت دستیاب ہو سکے گا اور اگر قربانی بالکل بند یا بہت کم ہو گئی تو ملک کے باشندوں کو سارے سال گوشت مل سکیگا۔

غالباً اصل بات یہی ہے اور مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس پر مذہب کی پالش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس مذہبی خطرہ کا مقابلہ ایک مذہبی واجب سے ہو رہا ہے تو ضرورت تو یہ تھی کہ سال بھر تک گوشت کھاتے رہنے پر بھی کوئی مذہبی دلیل ایسی قائم کی جاتی جو اس مذہبی واجب کی دلیلیوں کے ٹک بٹک توڑ سکتی اس وقت تمام تر گفتگو سے کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ ایک طرف واجب ہونے کے دلائل کا انبار کا انبار دوسری طرف مذہب نہ سنت نہ استحباب اگر تمام عمر بھی گوشت کھنے کو نہ ملے سوائے عید الاضحیٰ کے تو کون سا فرض یا واجب یا سنت متروک ہو گیا۔ رہا یہ کہ زندگی کا باقی رکھنا فرض سے تو اس کے لئے اور غذا میں بہت موجود ہیں۔ اگر کسی

صاحب نے بالفرض جو کہانی اور غلط طریقہ سے قربانی کے ترک اور خیرات کے جوڑ کو ثابت بھی کر دیا تو قربانی کے فضائل سے تو انکار ہی نہیں ہو سکتا قربانی کے شرعی حکم ہونے سے تو صرف نظر نہیں کیا جاسکتا پھر محض زبان کی جاٹ کے لئے جو فرض زداجب نہ سنت نہ مستحب ایک شرعی حکم کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش اور ایک منٹ کے لئے جو رہ پر ایک مذہبی فریضہ کو بھینٹ چڑھانا اور تمام قوم سے انکار یا بالفاق ترک کر کے اسلام سے ہی استعفا ملانا کون سا کارنامہ ہے۔

مسلمان کے اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر سارے سال کسی متنفذ کو ایک بوٹی بھی میسر نہ آ سکے تو بھی وہ ایسے اہم فریضہ سے روگردانی کا خیال بھی نہ کریں نہ لاسکے۔ پھر بھی چند باتیں پیش ہیں کہ یہ خطرہ بھی ضرور ہمیں خطرہ ہے۔ اور اس کا انتظام اس بدترین حرکت سے نہیں ہو سکتا۔

(۱) مادہ پرست قومیں جن کی نظریں انتہائی کوتاہ ہیں۔ وہ ایسی لغو باتیں کہہ دیں تو کہہ دیں کہ ان کے پاس وحی الہی کی معتبر ثبوت کے ساتھ کوئی روشنی موجود ہے نہ وحی الہی کی نشر و نجات نبویہ کا کوئی ذخیرہ ہے ان کی نظر خدا اور رسول سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے اور ان کی نظروں کا ہٹا ہوا ہونا ہی قرین قیاس ہے۔ کہ ان کے پاس وحی الہی موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک مسلمان دل و دماغ سے یہ بات حیرت کی بات ہے جس کو دنیا بھر میں سب پر یہ فوقیت حاصل کہ اس کے پاس وحی الہی ہے کم و کاست سے حرف بحرف موجود ہے اور صرف اسی کو صحیح و معتبر طریق سے وحی الہی اور دین خدا ہی میسر ہے۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر جاندار کی پیدائش کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف خدائے وحدہ کی عنایت و نوازش کی مرہون منت ہے اسی طرح یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہر جاندار حیات کی بقا کا ایک وقت علم ازلی میں مقدار ہے جس سے نہ ایک سکینڈ مقدم ہو سکتی ہے نہ مؤخر صرف اتنی بات ہے کہ وہ وقت ہم لوگوں کو معلوم نہیں اور اسی نامعلوم ہونے کی وجہ سے حیات کو ختم کرنے کے ناجائز طریق پر اقدام قابل گرفت ہے۔ ہمارے علم میں اس وقت کی تحدید تعیین صرف اسی وقت آئے گی جب حیات کا جام لبریز ہو جائے گا۔ اور موت کا نظارہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ یہی وقت اس کے لئے مقرر تھا اس لئے کسی کا یوں سمجھ لینا کہ اگر قربانی کے تین دن میں یہ ایک دم اس قدر جانور تکم الہی کی نذر نہ کئے گئے تو یہ باقی رہیں گے۔ سوائے خام خیالی اور حقیقت سے چشم پوشی کے کوئی درجہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر علم الہی میں ان کی حیات کا وقت یہی مقرر ہوگا تو کوئی دبائے عام ان کی گردن دبا لے گی اور اس فرض کے ترک کا گناہ

اور سال بھر میں غریبوں کے شکم میں ہر ہو کر گوشت کے استعمال سے محرومی الگ ہوگئی۔ آخر یہ تو سوچا جائے اس کی کیا ضمانت ہے کہ کوئی بیماری یا عام دباؤ ان میں نہ آئے گی، کیا یہی فرق نہیں ہے کہ عام دباؤ کا آنا بھی قانون الہی ہے مگر یقینی جس میں انسان کا دخل یا اس کو علم نہیں اور قربانی بھی حکم الہی ہے مگر تشریحی کہ جس میں انسان کی فرمانبرداری کا امتحان ہے اور انسان کا دخل و علم ہے۔ اگر ان جانوروں کی حیات کے ختم ہونے کا حکم اسی وقت سے تو تشریحی نہ ہوگا تو یقینی ہوگا مگر ہوگا ضرور انسان کو کیا سکتا ہے۔ مگر نظر گہری ہو وہ تک ہو اندر اور باطن تک ہو تو نظر آسکتا ہے کہ اس حرکت بقیہ کوئی پر آمد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ شاید ایسے بیخلافات انہی کو ناہ نظر لوگوں کے میل جول سے پیدا ہو گئے ہیں۔

(۲) اگر اس باخ نظری سے بھی کوئی محروم ہے اور وہ بھی اسی کوتاہ نظری میں مبتلا ہے جس میں دوسری قومیں مبتلا ہیں تو اسکو بھی ذرا غور و خوض سے کام لینا چاہئے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا مانگ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے قدر دان زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ اسی کے اب بے پروا زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ کاشت کا معاملہ زیادہ واضح ہے کہ ہرچہ مہینہ بعد اس کا نتیجہ سامنے آجاتا ہے جو چیز زیادہ نفع کی معلوم ہوتی ہے کاشتکار اسی پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ملک میں اسی کی پیداوار زیادہ زیادہ نظر آنے لگتی ہے خواہ دوسرے لوگ دوسری چیزوں کی کتنی ہی تعریف اور ضرورت بیان کریں تو اگر قربانی سے جانوروں کی کمی واقع ہوگی جانوروں کی قدر اور ضرورت زیادہ ہوگی۔ تو لوگ جانور پالنے اور بچے پرورش کرنے کا بھی اہتمام زیادہ کریں گے۔ اور اسی میں ان کو منفعت زیادہ معلوم ہوگی۔ یہ منفعت ہی اپنی طرف توجہ مبذول کر لے گی یہ قربانی و ذبیحوں کی زیادتی ہی جانوروں کی زیادتی کا سبب ہوگی اور ان کی جانورانی کی کاہلی جائیگی۔ ایک زمانہ تھا کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں موجود تھیں ہر حکومت کو اپنی حفاظت کے لئے کافی فوج اور فوجی گھوڑے رکھنے کی شدید ضرورت تھی اس زمانہ میں گھوڑوں کی پیدائش کافی تھی لوگ اہتمام کرتے تھے گھر گھر گھوڑا نظر آتا تھا۔ اب وہ قدر نہیں رہی ان کا وجود بھی کم ہو گیا ہے۔

(۳) جب تک ریل بسیں اور کاریں سائیکل عام نہ تھیں بیل گاٹیاں گھوڑا گاٹیاں گھوڑے قابل قدر تھے۔ اسی قدر ان کی پیدائش و پرورش کے انتظامات تھے اب قدر کم ہو گئی یہ چیزیں کم ہو گئی۔ (۵) کاشت کار ملا جب تک صرف بیوں پر تھا اور نہ آدھ بیل کے لئے بھی عمدہ عمدہ بیل درکار ہوتے تھے۔ اس قدر بیل مل جاتے تھے۔ اب وہ بات نظر نہیں آتی حالانکہ اب رتھ بیل ہے نہ کھیتوں میں بیوں کی۔ بیل بیل مگر بیل کم کم ہیں۔

(۶) ہالے پڑوس میں ایک ملک بھاری سے ملک سے بڑا ملک موجود ہے جس میں گائے بیل کی نسل کی نسل فوج نہیں کرائی جاتی مگر وہاں خاص اس طرح میں روزانہ لاکھوں کی تعداد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ قیمت گری پیدائش و پرورش اسباب کم ہو گئے درجہ حساب لگا کر دیکھئے تو روزانہ جس قدر بچت واپس ہو رہی ہے اب تک کس قدر افزائش ہو سکتی تھی۔ مگر ایسا نہیں ہے۔

(۷) اسی طرح یورپ کے ملک کو دیکھ لیا جائے جہاں پلید گوشت کھایا جاتا ہے وہاں ان پاک جانوروں کی جو روزانہ لاکھوں کی تعدادیں بچ رہے ہیں بے انتہا کثرت ہوتی جا رہے تھی مگر نہیں ہے اور جس خجیت کی نایابی و کم پائی ہوتی ضروری تھی وہ بھی نہیں ہے۔

(۸) پاکستان میں گوشت کی کمائی کی شکایت ہوتی تو ہفتہ میں ایک تعطیل ہوتی۔ مگر گرائی کم ہونے کی جگہ اور بڑھ گئی اور پھر دروازے کی تعطیل کی گئی۔ لیکن گرائی وہی موجود ہے بلکہ روز افزوں اس حالیہ تجربہ کے بعد بھی ذبیحہ کی کمی کو افراط کا سبب قرار دینا کیسے صحیح ہوگا۔

(۹) ذبیحہ اور قربانی کی کمی یا بندش سے جو خیال کیا جا رہا ہے۔ کہ جانوروں کی افراط ہو جائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ صرف سطحی نظر کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات جاندار ہوتی تو جن جانوروں کا ذبیحہ نہیں ہوتا ان کی ذہنت زیادہ افراط ہوتی چاہیے تھی مگر پاکستان میں گھوٹوں گدھوں کا اس قدر رش ہونا تھا کہ گلیوں سڑکوں میں راستہ تک نہ ملتا۔

(۱۰) ذبیحہ اور قربانی پونے چودہ سو سال سے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے عالم میں موجود ہے اور سارے عالم میں جس قدر تعداد میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے اس کی تعداد روزانہ کروڑوں کی ہوگی۔ اگر ذبیحہ و قربانی سے جانوروں کی کمی اور ان کی کمی سے جانوروں کی زیادتی ہو جایا کرتی تو سارے عالم میں گائے بیل بھینس اونٹ بکری بھیڑ دنیہ مرغ بچھل نایاب اور گھوڑے گدھے گتے سور اور ایسے جانور روزانہ کروڑوں کے حساب سے بڑھے ہوئے نظر آتے مگر اعتدال کا جانا آج تک تنگ نہیں ہوا۔

(۱۱) سب سے زائد ذبیحہ اور قربانیاں حجاز میں ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً حج کے موقع پر کہ ہر ہر شخص ایک ایک نہیں بہت بہت کرتا ہے۔ اور آج سے نہیں پوئے پونے چودہ سو سال سے ہوتی آئی ہے۔ حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننو ننو اونٹ تک بیک وقت قربان فرمائے ہیں۔ اور ملک بھی ایسا کہ جہاں گھاس نہ پائی اور اگر ان دنوں میں اصلیت کی ذمائی ہو بھی ہوتی تو وہاں تو قربانی کا جانور بالکل غنقا ہو کر رہ جاتا۔ مگر حاجی صاحبان کو معلوم ہے۔ اہل دہلی حضرت ہر سال کے حاجیوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں قربانی کا

جائزہ ہمارے ملک سے آج بھی سستا ملتا ہے۔ اور روزانہ ذبح اور قربانی وہی کے ایام میں ہر سال کوڑوں کے ذبح کے باوجود کثرت سے اور بڑی کثرت سے ملتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام تو جانوروں کی افزائش کا ذریعہ ہے۔ کمی کا ذریعہ نہیں ہے۔

(۱۲) ہر ملک کی ضروریات کے لئے اور بیرونی تجارتوں کے لئے چمڑہ، ہڈی، سینگ اور اون بالوں کی ضرورت اور ان کی کثرت ملک کو ترقی و خوشحالی دینے کے لئے مفید ہوتی ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ذبیحہ کی ان چیزوں کو مردہ کی ان چیزوں سے عمدگی حاصل ہوتی ہے جس ملک میں ذبیحے اور قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے کام لے گا۔ وہ دوسرے ملکوں کا دست نگر نہ رہے گا۔ بلکہ دوسروں کو اپنا دست نگر بنا سکے گا۔ ذبیحوں اور قربانیوں کی کمی کی تجویزیں ملک کی اس دولت اور ساکھ کی کمی کا ذریعہ ہیں۔ اور ملک کو دوسروں کا دست نگر بنانا ہے۔ معلوم نہیں پاکستان کے ہر شہر لوگ کیوں اس طرف توجہ نہیں کرتے اور اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کھلاڑی مارنے کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ کیوں ملک کی خوشحالی و ترقی میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں۔ اور ملک دشمنی و قوم دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔

(۱۳) اگر ذبیحوں کی عام اجازت دی جائے قربانیوں کی ترغیب دی جائے۔ جانوروں کے باہر سے آنے پر کسی شہر میں پابندی نہ لگائی جائے۔ تو امید ہے کہ چمڑہ، سینگ، ہڈی، اون، بال کی افراط سے ملک کو چار چاند لگیں گے۔ اور چند سال کو گرائی کا دور رہے گا۔ مگر جیسے کہ سب چیزوں میں اس کا تجربہ ہے۔ اور ہمیشہ کا تجربہ ہے کہ جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ قدر ہوتی اور مانگ روز افزوں ہوتی ہے۔ لوگ اسی میں سب سے زائد نفع محسوس کر کے کسی کو اپناتے ہیں۔ اور گھر گھر اس کی پیدائش و پرورش کے انتظامات ہونے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ چیز ضرورت سے کہیں زائد نظر آنے لگتی ہے۔ اور اس کی افراط کے بعد پھر قیمت بھی رفتہ رفتہ اعتدال پر آتی رہتی ہے۔ اور گرائی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس چند روز کی گرائی کی بھی آخر کوئی حد تو ہوگی۔ جہاں جا کر وہ ختم ہوگی۔ اور بقول مشہور ہر کمال را زوال وہ پھر اعتدال پر آجائے گی۔ لہذا اگر بہت گہری نظر سے اس مسئلہ کا سیاسی و اقتصادی جائزہ لیا جائے۔ تو یہ چند سال کی کشمکش کے بعد ہر طرح سے ملک کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔

(۱۴) جانوروں کی کمی کی وجہ ہرگز ذبیحہ و قربانی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ جن جانوروں کا ذبیحہ نہ ہوتا وہ اسی تعداد میں۔ ذبیحہ جانوروں سے زائد ہوتے جس تعداد میں ان کا روزانہ و سالانہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ پاکستان بننے کے بعد بہت زمینیں خالی

پڑی رہیں۔ اور آج بھی بہت بڑے رقبے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ مگر حکومت ان کو تقسیم کر کے کام کرنے والوں کو مفت یا نہایت مراعات سے دے دے تو فلاحی پیداوار میں بھی اضافہ ہو۔ اور چارہ کی افراط سے جانوروں کی پرورش کا بھی ذریعہ بنے۔ گوڑے وغیرہ کی وجہ سے سیلوں کی ضرورت کم ہوگئی۔ اس لئے زیادہ بیل سکھے جاتے ہیں۔ زنان کے لئے زیادہ چارہ بویا جاتا ہے۔ زنان کے ساتھ گائے بھینس اونٹ وغیرہ کی پرورش ہو سکتی ہے۔ نہ ہر شخص کو یہ خیال ہو سکتا ہے۔ کہ ان پچاس جانوروں کی پرورش سے ایک دو بیل بھی عمدہ تیار ہو گئے۔ تو سب محنت ان کی قیمت سے وھل ہو جائے گی۔ اس نفع اور رشوت کے ختم ہوجانے سے بھی ایک زبردست اثر پڑا ہے۔ لیکن پھر بھی کثرت اور ذبیحہ سے ہرقسم کی پابندی ہٹ جانے پر جانوروں کی قیمت جو ایک نم بڑھے گی۔ وہ یہ شوق اور منقعت پھر پیدا کر سکتی ہے اور اس شوق سے جو فراوانی حاصل ہوگی۔ وہ قیمت کو اعتدال پر خود بخود لے آئیگی۔

(۱۵) جہاں جہاں چھاونیاں قائم ہیں وہاں حکومت کی طرف سے یا حکومت کی نگرانی میں جو ڈیریاں تیار ہوتی ہیں۔ وہاں جانور بھی عمدہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اسی طرح متعدد دیہات میں عام باشندوں کے واسطے بھی جدید انتظامات و تجربات کے تحت ڈیریاں بن جائیں یا بنانے والی پارٹیوں کو رعایتیں دے کر بڑی جائیں تو امید ہے کہ کھڑے دودھ، مکھن، کریم اور گوشت، چمڑہ، ہڈی بال اور سب چیزیں عمدہ اور زیادہ پھر بھولت سے اور سستی فراہم ہو سکیں گی۔

(۱۶) مسلمانوں کو اپنی نظر دوسرے تنگ نظر اور کوتاہ بینوں سے بلند کر دینی بھی ضروری ہے۔ صرف ظاہر پر اور مادی چیزوں پر ہی نظر نہ رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے باطن تک اور دنیا سے آخرت تک اس کی سیرگاہ ہے۔ ان گناہوں اور ناپائیوں کا راز خود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ الغام میں ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ كُنُوا مِنْ فَوْجِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ الْأُحْجِلِہُمْ۔
اور اگر بنی اسرائیل تورات و انجیل اور ان احکام کو جو ان پر ان کے رب کی طرف نازل کئے گئے ہیں۔ قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پیروں کے بچے سے بھی۔ احکام الہی پر سختی سے پابندی ہی اس کی مستحق ہوتی ہے۔ کہ اوپر کے انسانوں سے بارشیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پیروں کے بچے کی زمین سے خوب پیداواریں ہوں۔ ہر شے کی فراغت و کثرت ہو اور اگر ایسا نہ ہوگا تو تنگی و گرائی بے برکتی و قلت پیدا ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوْرَةً وَكُفُّوا أَلْسِنَهُمْ لَبَدَدْنَا قُلُوبَهُمْ وَكُنَّا مِنْ دُونِ الْحَافِظِہِ۔
اللہ دیکھو! اخطوہت الشیطان (جو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیے ہیں۔ ان میں سے کھاؤ اور شیطاں کی ہوشوں کا اتباع نہ کرو) بد اخفایاں۔ بد

عقیدہ گئیاں۔ بد اخفایاں۔ بد معاملکیاں اور تمام شیطانی کام رزق کے خلاف ہیں۔

(۱۷) حق تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جانوروں کا وجود بھی انہی میں سے ہے۔ ان کے شکر پر اور نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَلَوْلَا تَشْكُرُ تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِہِ۔ (اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تم کو بہت زیادہ نعمتیں دوں گا) تمام نعمتوں کا شکر کرنا فرض ہے۔ شکر زبان سے تعریف دل سے تعظیم اور تمام اعضاء سے فرمانبرداری کا نام ہے۔ قربانیاں شکر نعمت کا ذریعہ ہیں۔ اور جانوروں کی نعمت پر یہ تو انتہائی شکر ہے کہ اسی کے نام پر قربان کر دیتے جاتے ہیں۔ یہ تو ان نعمتوں اور ان کی افزائش کا سبب ہے۔ اس کی بندش یا کمی ناشکری اور کمی کا ذریعہ ہیں۔

(۱۸) تمام عالم خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انہی کی پرورش میں ہے انہی کے انتظامات کے تحت ہے کوئی ذرہ ان کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا۔ ضروریات کو وہی پیدا فرماتے ہیں۔ جہاں جس چیز کی بس قدر ضرورت ہے وہاں اس کا وجود زیادہ ہے اور ہر کے نمبروں میں جو تفاوت ظاہری اسباب پر مبنی کر کے پیش کر دئے ہیں ان کا حقیقی و باطنی سبب نظام الہی ہے جس تک انسان کی نظر نہیں پہنچتی بس جس کی ضرورت زیادہ ہوگی وہی عطا فرمائیں گے۔ جس کی کم ہوگی وہی اس کو کم کر دیتے ہیں جس زمانہ میں رکھنا کریں بس انہیں تانے گھوڑے بہت تھے جب ان کی کثرت ہوگئی تانے گھوڑے کم ہو گئے۔ مگر ان کا کہیں انبار نہیں لگا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کہاں گئے۔ اگر ذبیحوں اور قربانیوں میں کمی کی گئی تو انتظام الہی میں ان کا وجود بھی کم ہو جائیگا اور حال وہی رہے گا جو آج ہے بلکہ اور تنگ۔

(۱۹) ابتداء دینا سے آج تک حضرت خلی جلیل شانہ کا یہ کم جاری ہے کہ جو شے سخت ضرورت کی ہے وہ اسی قدر مہل الحصول ہے جس کی ضرورت کم کم ہے وہ اسی قدر کم یاب اور گراں ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز اوستہ جس سے خشکی کے ہر جان دار کی زندگی قائم ہے ہو اہم ہونے سے زندگی ختم ہے چند منٹ بھی اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی جگہ ہوا سے خالی نہیں ہوا ہو کی قیمت نہیں سانس لینے کے لئے دشواری نہیں اس کے بعد ضرورت کا درجہ پانی کا ہے۔ اس میں ذرا دقت آگئی اس کے بعد غذا کا ہے۔ استعالیٰ اشیا کا تو اسی قدر ان کی دشواریاں اور قیمتیں بنتی چلی گئیں سب سے کم ضرورت حیات کو سونے کی ہے وہ گراں ہے اس سے بھی کم ہرے جواہرات کی ہے وہ اس سے زائد گراں اور کمیاب۔ اس لئے یقین رکھیے کہ جس قدر ضرورت انسانی حیات کے لئے درجہ کی ہوگی ان کے اسباب بھی پیدا فرما کر ان کو زائد مقدار میں عطا فرمائیں گے جتنی ضرورت کم کم ہوتی جائیگی

جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے

حج اور قربانی

(سنّت الہیہ)

باب کی خدمت میں

حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کا نام آذر لیا نام تاریخ اور لقب آذر تھا۔ بت پرستی کے قائل ہی نہیں۔ بلکہ انتہائی متعصب مبلغ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم جس خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کے تمام افراد بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ انہیں میں رہ کر آپ غفوان شباب کو پہنچے۔ اور انہیں میں منصب نبوت بھی حاصل ہوا اس ملک کا فرمانروا مزد اور تمام قوم صنم پرستی کو مذہب کے طور پر اختیار کئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے۔ نہایت نرمی اور محبت سے باپ کی خدمت میں پیغام پہنچایا۔ یَا بَتِّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (اے جان ان مٹی کے بتوں کو پوجنے سے کیا فائدہ جو نہ سنتے ہیں۔ نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آسکتے ہیں)۔ باپ کے لئے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ بات کتنی بھی درست تھی کتنی ہی محبت اور احترام کے ساتھ کہی گئی۔ لیکن اپنے اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب کے خلاف اپنے بیٹے کے منہ سے کیسے سنی جاسکتی تھی۔ کہنے لگے اِنَّا خِيتْنَا عَنْ اِلٰهِنَّا یَا اِبْرٰهیمَ کَذِبٌ لَّمْ تَسْمَعْ لَا جُنتُکَ وَالْحَمدُ لِلّٰہِ مَدِیْنًا داسے ابراہیم کیا تو میرے مہرودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ اگر تو باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا میرے گھر سے نکل جا۔ میری آنکھوں سے دور ہو جا) ابراہیم علیہ السلام کے لئے باپ گھر بار اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا کتنا ناگوار ہوگا۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جن کو ایسی مصیبت کا کبھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جنکی زندگی ابتدا سے انتہا تک عزم قربانی ہی قربانی تھی۔ ذرا نہیں گھبرائے۔ فرمایا سَلَامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ وَبِیْ اِنَّہٗ کَانَ

بِیْ حَیْنًا وَاَعْتَزَلْکُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَاَذْعُوْا سِرَیَّ عَسٰی اَنْ لَا اَکُوْنَ بِدَعَاۃِیْ شَقِیْئًا ہ زخم پر سلام ہو۔ میں اپنے دلا سے آپ کی نصرت کی درخواست کر دوں گا۔ وہ مجھ پر کرم فرماتا ہے۔ تم کو اور تمہارے مہرودوں کو چھوڑتا ہوں۔ میرے لئے اللہ کافی ہے میں تو اپنے مولا ہی کی پرستش کروں گا۔ اسی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ وہ مجھے مجرم نہیں رکھے گا۔

قوم کے سامنے کتنا آسان کام تھا بویا بستر باندھ کر چل دیئے۔ لیکن تبلیغ کا فریضہ پورا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ضروری تھا۔ علی الاعلان قوم کو جو مخاطب فرماتے ہیں۔ مَا هٰذَا الَّذِیْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ (یہ پتھر کی مورتیاں تم جن کے بھاری اور مجاور رہتے بیٹھے ہو بناؤ تو یہ ہیں کیا؟) آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خدائے ذوالجلال کے مقابلے میں بھلا ان خود تراشیدہ بتوں کی کیا وقعت ہے۔ افسوس کہ تم ایسی چیزوں کے پرستار ہو جو کسی مصرف کی نہیں۔ قوم کہاں ماننے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ لیکن ابھی عملاً خدا کی وحدانیت اور ان بتوں کی بے بسی اور بھاریگی کا ظاہر کرنا باقی تھا۔ فرمایا۔ میں تمہیں بناؤں گا کہ یہ تمہارے خدا کس قدر ناکارہ ہیں۔ موقع پا کر شاہی تختانے کے تمام بتوں کے پرچے اڑا دیئے۔ سب سے بڑے بت کو باقی رہنے دیا۔ اور وہ کلہاڑی جس سے دوسروں کا کام تمام کیا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ بھاریوں نے یہ حال دیکھا تو بیقرار ہو گئے۔ کانفرنس میں ملے پایا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ آپ کو بلایا گیا۔ تشریف لائے۔ اَآنتَ فَتَنتَ هٰذَا یَا اِبْرٰهیمَ اِنَّا ہِیْمَہٗ اِبْرٰهیمَ کیا ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے بنایا ہے۔ قَالَ بَلْ فَعَلْتُ کَیْبَرُہُمْ هٰذَا اَفَسَئِلُوْهُمْ اِنْ کَانُوْا یَنْطِقُوْنَ ہ فرمایا اگر یہ سنگ پرست یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ انہیں کسی نے ٹکڑے

ٹکڑے کر کے ڈال دیا ہے۔ تو یہ بڑا خدا جس نے کندھے پر کلہاڑی اٹھا رکھی ہے چلا چلا کر نہیں بتا رہا کہ یہ تمام کارستانی اسی کی ہے، مجھ سے پوچھنے کی بجائے انہیں سے پوچھو۔ اگر وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب تبلیغ کا حق پوری طرح ادا ہو چکا تھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ غلطی ان کی اپنی ہے۔ لیکن سخت کوشاں اور انتقام لینا ضرور تھا۔ شرمندہ ہوئے جواب نہ بن پڑا۔ بولے تو یہ کہ تمہیں معلوم تو ہے کہ یہ خدا بولا نہیں کرتے۔ تو فرمایا تو کیا ایسی چیز بھی پوجا کے قابل ہے۔ افسوس افسوس تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی۔ اب دوبارہ کانفرنس ہوئی اور یہ قرار پایا کہ جس شخص نے ہمارے خداؤں کی اتنی زبردست توہین کی ہے اسے گستاخی کا مزہ چکھنا چاہیے۔ اسے آگ کے بہت بڑے لاؤ میں جلا کر اپنے مہرودوں کی مدد کرنی چاہیے۔

بادشاہ کے سامنے پیشی

نمرود نے آداب شاہی بجالانے کا طریقہ بنا رکھا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے "بامسماں اللہ اللہ" یا "ربہن نام رام" پر عمل نہیں کیا حق پرست انسان باطل کے سامنے کیسے سر جھکا سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے تو حق و باطل کی تمیز کیا رہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا اس نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا۔ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں سمجھتا۔ وہ کہنے لگا۔ رب اور خدا تو میں ہی ہوں۔ فرمایا۔ تمہاری رب سے کیا نسبت۔ رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور مار ڈالتا ہے۔ وہ کہنے لگا۔ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدی منگوئے مجرم کو آزاد کر دیا اور بے گناہ کو قتل کر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسکی یہ احمقانہ اور ظالمانہ حرکت دیکھی۔ جس سے وہ آپ کو مرعوب بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ ذرہ بدلیشان نہ ہوئے۔ اور پوری اطمینان سے زیادہ چکھانہ جواب دیا کہ اچھا اگر تو رب ہے تو میرا مولا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قُبُصَتِ الذِّیْ تُکْسِرُ وَاللّٰہُ لَا یُکْسِرُ الْقُوْمَ الظَّالِمِیْنَ ہ نمرود یہ بات سن کر بھیچکارہ گیا۔ اللہ

ظالموں کو سیدھی راہ پر بات چیت میں
بھی نہیں آنے دیتا۔

حقیقاً۔ اب ساری دنیا ایک طرف

ہے اور حضرت ابراہیم اکیلے ایک طرف
حنیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ سب سے
کٹ کر ایک ہی طرف کا رہ جانے والا
اللہ اللہ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا
ہے کہ تو ہمارے خداؤں کو بُرا کہنے والا
ہوڑنا کون ہے۔ قوم اور خاندان بگڑ چکا
ہے۔ اور ان کے غضب کا یہ عالم ہے۔ کہ
جب تک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں
اس جسم مقدس کو اس جہنم میں کہ وہ اپنا
رب اور معبود اللہ کو مانتے ہیں۔ جل کر
جسم ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ ان کے عصبے
کی آگ سرد نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ قوت
ایسے گستاخ آدمی کی شکل دیکھنے کو تیار
نہیں جو اس کی اپنی خدائی کے تخت کو
بھی تباہ کرنے کے درپے ہے۔ ہجرت پر
مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام
پہنچا دیا۔ شام سرسبز و شاداب ہی نہیں
بلکہ روحانی برکات کا بھی ایک شاندار
مرکز ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کی قبریں
اس سرزمین میں موجود ہیں۔ ان کی
بے شمار یادگاریں اس ملک میں پائی
جاتی ہیں۔ جن سے چشم بینا اور دل
بیدار ہر وقت فیض حاصل کر سکتا ہے

وہی ایک دھن

تتمائی بے سرو سامانی اور خانماں برپائی
میں دھن ہے تو وہی ایک کہ اللہ کا
دین پھیلانے کے لئے کیا جتن کیا جائے
زندگی کا بھروسہ نہیں وفا کرے یا نہ
اولاد بھی نہیں کہ یہ تبلیغ توحید کا ورثہ
اس کے سپرد کہ دیا جاتا۔ دعا کے لئے
ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
الصَّالِحِينَ خداوند! تو علیم و خبیر ہے۔
میرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ تیری
امانت موجود ہے۔ اسے کس کے سپرد
کروں گا۔ الہی تو مجھے نیک اولاد عطا
فرما۔ تاکہ اسے بھی تیری اس امانت
کی حفاظت کا شرف حاصل ہو۔ خداوند!
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لئے میری اولاد
میں کوئی اس شرف سے مشرف نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔
فَبَشِّرْهُ بِعَلَامِ حَلِيمٍ ہم نے ابراہیم
کو ایک مرد بار اور دانشمند بیٹے کی خوشخبری
دی۔

ایک اور امتحان

اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیلؑ کو پیدا ہوئے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حکم ہوا اس شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو غیر آباد صحرا (وادی مکہ) میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ بڑھاپے کی اولاد بھی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پھر اکلوتا ننھا سا بیٹا کہاں لے جا کر چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس بیان میں جہاں دور دور تک بانی یا سبزی کا نام نہیں۔ کوسوں آبادی کا نشان نہیں۔ مگر آقا کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو لے جا کر اس ریگستان میں چھوڑ دیتے ہیں نہ کوئی سایہ ہے نہ چھپر۔ نہ آدم نہ زاد واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہؑ پکارتی رہ گئیں۔ مگر جواب ہی نہیں دیتے۔ نبی کی زبردہ مٹھرہ سمجھ گئیں۔ پوچھا کہ اللہ کیاں کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں آپ۔ فرمایا ہاں۔ مٹھیں ہو گئیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر منظر ہے۔ ہم تباہ نہیں ہوں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی رہنمائی اسی میں ہے تو چشم ما روشن۔ دل ماشاد۔

ابھی ایک اور

حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ باپ کے آگے بیچھے خدمت کے لئے رہنے لگے تو حکم آیا۔ اسے قربان کرو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى الْكَنَامَ رَاحٍ أَذْرَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى رجب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے کہا۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ کہ تمہاری کیا مرضی ہے ؟ ایسے مبارک بیٹوں پر ہزاروں شہزادے اور لاکھوں شہزادیاں قربان عرض کرتے ہیں کون ؟ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا ہے۔ وہی پچھ سات سال یا بت فعل ما تومس ستجد فی ان شاء اللہ من الصبیۃ ۵ (ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے۔ اس پر بلا تاخیر عمل کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں کس عہدگی سے برداشت کرتا ہوں) وہ باپ جو مسخر اطاعت و فرمانبرداری تھا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر کتنا خوش ہوا ہو گا۔ اسے اپنے لبت جگر پر کتنا پیارا آیا ہو گا۔ کیا وہ آپ کی نصرت میں

پہلے سے زیادہ محبوب نہیں ہو گیا ہوگا۔ ایسے بچے کا قربان کرنا کیا اور نہ زیادہ مشکل نہیں ہو جانا؟ مگر کس کے لئے؟ عام انسانوں کے لئے؟ خلیل اللہؑ حضرت ابراہیم کے لئے زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ اللہ کا شکر ہے میری قربانی اور زیادہ قیمتی ہے۔ گھٹیا نہیں۔ فَلَمَّا أَسْكَمُوا وَلَّهُ لَلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (۱۱۰) جب دونوں نے ہمارا حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ملے تھے کہ بل لٹا دیا۔ تو وہیں ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم باوجود روک۔ تو نے خواہاں سچا کر دکھایا۔ ہم بھی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ تو محض ایک امتحان ہے جس میں تم پورے اترے۔ ہم نے اس کے بدلے جنت کا ایک عمدہ جانور قربانی کرنے کے لئے دے دیا اور آئندہ نسلوں میں انکی یہ سنت بطور یادگار قائم کر دی۔ ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ ہمارے مقبول مخلص اور ہمہ نزدیک بندہ دل میں سے تھا۔

اسوہ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَكَانُوا فِي الْمَقَامَاتِ
سائتہ والوں کی زندگی میں ایک عمدہ نمونہ ہے
یہ عمدہ نمونہ کیا ہے۔ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ حضرت ابراہیمؑ کی زندگی شروع سے لے کر
آخر تک قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔
باپ گھر سے نکال دیتا ہے تو نکل جانا منظور ہے
لیکن اپنے مولا کی نافرمانی منظور نہیں۔ پوری
قوم اور حکومت مل کر آگ کے بھڑکتے ہوئے
شعلوں میں ڈال دیتے ہیں تو آف نہیں کرتے
مولا تجھے بھی منظور ہے تو میں آگ کے
شعلوں کو خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ میرا دامن
نہیں پھوڑوں گا۔ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔
وطن سے نکلنا پڑتا ہے تو بسم اللہ کر کے
قبول کر لیتے ہیں۔ بچے اور بیوی کو حق و
دق صحرا و بیابان میں لے جا کر چھوڑ آنے
کا حکم ملتا ہے تو بچوں نہیں کرتے۔ پھر حکم ہوتا
ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دو تو ایک قصاب
کی طرح چھری لے کر پیارے جگر بند کے
گلے پر پھرانے کے لئے اسکی چھاتی پر سوار
ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نمونہ حضرت ابراہیمؑ
کی زندگی میں جسکی پیروی کا ہمیں حکم ملتا ہے
لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ چند روپیوں میں
ایک بکرا خرید کر ذبح کرتے ہیں۔ اس میں بھی
اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہماری دنیوی مصیبتیں
ہوتی ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اِنَّ صَلَواتِی
وَسَّلَواتِی دیری نامہ۔ میری قربانی۔ میری

ایڈیٹر
عبد المنان
چوہان

شرح چندہ
سالانہ گیارہ روپے ششماہی چھ روپے
سہ ماہی تین روپے

منظور شدہ
محکمہ جیل مغربی پاکستان

۶۰۴۷
رجسٹرڈ ایل

منظور شدہ محکمہ تعلیم (۱) لاہور ریجن بذریعہ چھٹی نمبری ۱۶۳۲۱/۶ مورخہ ۱۹۵۶ء (۲) پشاور ریجن بذریعہ چھٹی نمبری T.B.C. ۲۴۳۰/۲۴۸۱ مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۵۶ء

زندگی اور موت اللہ کے لئے ہے) حالانکہ باقی زندگی میں حضرت ابراہیمؑ کی کسی سنت کا تصور بھی نہیں آنے پاتا۔ ممکن ہے۔ بعض اللہ کے بندے یہ غوی بھی رہتے ہوں۔ کہ شب و روز یہ اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے ہوں لیکن اکثریت کے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایسا کوئی نشان نہیں ملتا۔ مگر ہم کس قدر آسانی سے سنت ابراہیمی کے پیرو بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بار بار وہ زندگی ہمیں پکارتی رہتی ہے اور ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہ جاتے ہیں

کامیابی

ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں ناکام کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر کامیابی دی۔ گھر بار اور وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب سرزمین شام وطن کے طور پر عطا فرما دی اور پھر خود اپنے گھر بیت اللہ کا معمار ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وَرَادَّ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِلْ رُكْبَنَا تَقْبَلُ مَثَارَاتِكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور دیکھو وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ خداوند ہمارا یہ محنت قبول فرما تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے وَرَادَّ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا راور وہ بات بھی یاد کرو۔ جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع کا مقام بنا دیا کہ یہاں امن سے حج وغیرہ ادا کریں، یہی وہ مقام تھا۔ جہاں حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ کو تنہائی اور غیر آبادی میں لاکھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ پانی کے لئے حضرت ہاجرہؑ نے بیقرار ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور حضرت اسمعیلؑ کے دم قدم کی برکت سے چاہ زمزم عطا فرما دیا۔ جسکے فیض سے آج دنیا بھر کے مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہؑ ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی کہ گھراؤ نہیں یہاں ہمارا گھر ہے۔ جسے تمہارا یہ ننھا بیٹا

اور اس کے والد از سر نو تعمیر کریں گے اور یہ مقام دنیا بھر کی زیارت گاہ و عبادات و دعوات کا قبلہ بنے گا۔ وَرَادَّ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّهَذَا الْبَلَدِ اَمْنًا وَادْرُقْ اَهْلًا مِّنَ التَّوْحَاتِ (وہ وقت بھی یاد کرو۔ جب ابراہیمؑ نے اس مقام کے لئے دعا کی کہ خداوند اس بستی کو امن کا مقام بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔) پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل مکہ والوں کو کس قدر نوازا ہے۔ کہ اس غیر آباد اور بنجر خطہ (مکہ معظمہ) میں حاجی لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے پھلوں اور سبزیوں کی اتنی بہتات ملتی ہے کہ ہجرت ہوتی ہے۔

قوم چھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں حضرت اسمعیلؑ واسحقؑ جیسے فرزند عطا فرمائے۔ جنکی یاد سے آج بھی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ قوم نے آگ میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ يَا نَادِ كُوْنِي بَيْنَ دَاوُدَ سَلَامًا عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اے آگ ابراہیمؑ کے لئے خوشگوار اور ٹھنڈی فضا کے ایک جھولے اور گلزار کی شکل میں تبدیل ہو جا۔ دشمن دیکھتے رہے اور حضرت ابراہیمؑ کا بال بھی بیکانہ ہوا۔ اللہ اللہ کس طرح حق کا بول بالا ہوا۔ پھر جب بیٹے کی قربانی دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا کہ دنیا ہمیشہ آپ کے نقش قدم پر چل کر تاقیامت اپنی نجات کی راہ پاتی رہے گی۔ اسی بناء پر فرمایا وَ اِذْ بَتَلٰی اِبْرَاهِيْمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّخَذَهُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا جب ابراہیمؑ کو کئی باتوں میں آزمایا گیا اور انہوں نے سب پوری کیہ دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے دنیا کا پیشوا بناتا ہوں۔ سبحان اللہ کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی عظمت ہے جو حضرت ابراہیمؑ کو ملی۔ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود ملت ابراہیمؑ کے اتباع پر مامور ہیں۔ حالانکہ آپ کی زندگی بھی از سر تا یا قربانی ہی قربانی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہم بھی اگر وہ راہ اختیار کر لیں تو محروم نہیں رہیں گے۔ کامیابی ہمارے قدم چومیکی اور آگ ہم پر بھی گلزار ہو جائے گی۔ ہو اگر اب بھی ابراہیمؑ کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

بقیہ وجوب قربانی صفحہ ۲۵ سے آگے

اتنی ہی ان کی کمی اور کمیابی ہوگی۔ اس لئے قربانی اور ذبیحہ کی کمی سے ہم خود ضرورت کو کم کرنا چاہیں گے تو حق تعالیٰ اس میں کمی کر دیں گے جیسے اوپر کے واقعات میں آپ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ کہ معمول باری ایسے ہی جاری ہے۔ اس لئے یہ تدبیر الٰہی تدبیر ہے۔ وہم کی پیداوار ہے (۲۱) اَنْتَ وَ الْبَنَاتُ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مَعْرَضًا شَعَائِدًا لِّلّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا حَيٰوٌ فَاذْكُرُوْا اَسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا (اور اونٹ گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے شکار اللہ مقرر کر دیا ہے۔ ان میں تمہارے لئے خیر ہے۔ تو تم ان پر اللہ کا نام لے اور اس حال میں کہ وہ ذبح کے لئے صفت بستہ ہوں۔ سورہ ج)

عین قربانی میں حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہ تمہارے لئے ان میں خیر ہے۔ دنیا کی خیر بھی ہے۔ آخرت کی خیر بھی قربانی اور ذبیحوں کی کمی کی تجویز کرنے والے دنیا و آخرت کی خیر سے پاکستان کو محروم کرنے کی فکر میں ہیں۔ اسلاف کے بعض بزرگوں نے تو ناداری میں بھی فرض لے لے کر اس لئے قربانی کی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر فرما کر وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی فراغت و راحت کا سبب بھی ہے۔ اور آخرت کی راحت کا بھی اب سوچئے ہم پس ماندہ کدھر جا رہے ہیں۔ فقط دَاخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّمِ - پ

مدرسۃ العلوم الشرعیہ کا تیسرا سالانہ جلسہ

مدرسہ عربیہ علوم الشرعیہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ مطابق تجویز حضرت درخواستی و امت برکاتہم مدرسہ ہذا کا تیسرا سالانہ جلسہ بتاریخ ۱۸ - ۱۹ ذی الحجہ ۱۴۰۱ - ۱۳ جون کو پورے ہوئے جس میں حضور مولانا محمد عبد اللہ صاحب درویشی مدظلہ کے علاوہ مشاہیر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ (المعلن سید صادق حسین مہتمم مدرسۃ العلوم الشرعیہ جھنگ صدر)

فیروز سنرلیٹڈ پریس لاہور باہتمام مولوی عبید اللہ انور پرنٹر پبلشر نے چھپا اور خدام الدین شیراوالہ دروازہ لاہور سے شائع کیا۔